

ஸ்ரீகிருஷ்ணாயநமః.
ஸ்ரீமதேராமாநுஜாயநமః.

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசித
ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யம்.

இஃது
முகர்பாக்கம்-கிடாம்பி
உ - வே - ரங்காசாரியரால்
தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு,

திருவெண்காரணை
பிரஸந்த-விஜயராகவாசாரியரால்

விதிநினைவு
பத்தி-ராமாநுஜ-லுநாயுடவர்கள் குமாரர்
ப. வெங்கடநாராயணசுவாமிநாயுடவர்களது
ஸ்ரீநிகேதனமுத்திராக்ஷரசாலையில்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

ஜயஸ்ரீ ஆவணியீ
Registered Copy-right.

அறிவிப்பு.

இந்தக்கிரந்தம் வேண்டுமவர்கள் சென்னபட்டணம்
சைனாபஜார் வீதி 101-வது நெம்பருள்ள கிரகத்தில்
தி. பி. விஜயராகவாசாரியருக்கு ரூபா 1-8-0-அனுப்
பிப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். பதவுணா அச்சிவிருக்கி
றது; வெரு சிக்கிரத்தில் வெளிப்படும்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாதுஜாயநம:

விஞ்ஞாபனம்.

காருணிகளுள் ஸர்வேசுவரன் இவ்விருள்தருமானாலத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானாய் வந்தவதரித்து, அர்ச்சுநனை யுத்தத்திற் புகச்செய்வதென்கிற வியாஜத்தாலே பரமரஹஸ்யார்த்தங்களைப் பிரதிபாதிக்கின்ற ஸ்ரீபகவத்கேதையென்னும் மோக்ஷசாஸ்திரத்தை லோகோஜ்ஜீவநார்த்தமாகப் பிரவர்த்திப்பித்தருளினான். உலகத்தில் அதன் உண்மைப் பொருளைக் கண்டறியமாட்டாத (ராஜஸ தாமஸப்பிரகிருதிகளான) பலபெயர்கள் தந்தாமுடைய இச்சைக்குத் தக்கபடி பலவிதமாகப் பொருள்செய்துகொண்டு அநர்த்தப்படுவதைக்கண்டு ஸஹிக்கமாட்டாமல் ஸாக்ஷாத் சேஷாவதாரமான ஸ்ரீபகவதராமாதுஜயதீர்திரர் தம்முடைய பரமகிருபையால் அதற்கொருபாஷ்யமிட்டருளினார். அந்த பாஷ்யமும் ஸம்ஸ்கிருதமாயிருப்பதுபற்றி, இக்காலத்தில் கிதார்த்தத்தை யுள் ளபடியே அறிய வாசைப்பட்ட வெகுபெயர்கள் தங்களுக்கு ஸம்ஸ்கிருதபாஷாசஞ்ஞாநமில்லாமையாலே அதைக்கைவிட்டு, பாஷாந்தரங்களி லிருக்கும் ஏனைய வியாக்கியான மொழிபெயர்ப்புகளைப்படித்து தத்துவங்களையெல்லாம் மாறாக நினைத்து அநர்த்தப்படுகிறார்கள். ஆகையால் அவ்வித அநர்த்தத்தைப் பரிஹரிப்பதற்காக இந்த பாஷ்யத்தைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்துப் பிரசுரஞ்செய்யவேண்டுமென்று அனேகம் ஆஸ்திகசிகாமணிகள் நியமிக்க, அந்த நியமனத்தைக் கைக்கொண்டு அல்பக்ருணை வடியேன் அதை மொழிபெயர்க்கத் துணிந்தேன். ஸர்வக்ருரான ஸ்ரீபாஷியகாரரின் திருவுள்ளத்தை யறிந்தெழுதும்படியான சக்திலேசமுமில்லாத நாயினே னிப்படி துணிந்ததைப்பார்க்க வடியேனுக்கே லஜ்ஜையும் பயமுமுண்டாகின்றன. ஆயினும் திண்ணை முதலிய உயர்ந்த ஸ்தாநங்களில் நிற்கவைத்த குழந்தைகள், திண்ணைக்கருகில் தம் தாய்தந்தையர்கள் நிற்கக் கண்டார்களாகில் 'இவர்கள் நம்மைத்தாங்குவார்கள்' என்கிற நம்பிக்கையால் துணிந்து கீழே குதித்துவிடுவதுபோல கீதாசாரியனும் கீதாபாஷ்யகாரருமான விராமானுசர்களிருவரும் நம்மைக் கைவிட்டார்களென்று நம்பிப் பிரவர்த்தித்தேனாகையால், அவர்கள் இதில் சிறிதும் குறைவு வரச் சகியார்களென்று சாதுக்கள் துணிவிதோடு பிரகிருதிபரவசனான வடியேனுல் சிறிது பிழைகள் கண்டாலும் பொருத்தருளேண்டுமெனப் பிரார்த்திக்கிறேன்.

கூலாஷ்டக்ஷுரீராமஹாஸி கூலாஹம்ஹுஸுலையீ.

ஸாராரோதுஹுஸுலஹ ஸுஹஹோஜிலாஹஸுலஹ

மு. கி. ர.

௬-வது அத்தியாயத்தில் - யோகாப்பியாஸத்தின் விதியும், யோகிகள் நால்வகையென்பதும், யோகஸாதநமும், அதன் ஸித்தியும், அதில் பகவத்தி யாநருபமாண் யோகமே சிறந்ததென்பதும் கூறப்படும்.

௭-வது அத்தியாயத்தில் - ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் தமது யதார்த்தத்தையும், பிரகிருதியால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றமைபொல் பிராணிகள் தம் யாதார்த்தியத்தை யறியார்களென்பதையும், சரணாகதியையும், பக்தாளின் உட்பிரிவையும், ஞாகியே சிறந்தவனென்பதையும் அருளிச்செய்கிறார்.

௮-வது அத்தியாயத்தில் - ஐசுவரியத்தைக்கோரியவரும் ஆத்மப்பிராப்தியைக் கோரியவரும் பகவத் சரணுபைக்ஷயுடையாரும் அறிந்து பற்றவேண்டிய விஷயங்களின் பேதங்கள் சொல்லப்படும்.

௯-வது அத்தியாயத்தில் - தமது மாஹாத்தியமும், தாம் மனுஷியனாயிருக்கச்செய்தே தமக்குண்டான பரத்வமும், மஹாத்மாக்களுக்குண்டான விசேஷமும், பக்தியோகமுஞ் சொல்லப்படும்.

௧௦-வது அத்தியாயத்தில் - தமது கல்வியாணகுணங்களுக்கு எல்லையிலையென்றும், எல்லாம் தம்மாதீனமென்றும், அறிவதனால் பக்தியுண்டாகி விருத்தியாமென்பதை விஸ்தாரமாய் அருளிச்செய்கிறார்.

௧௧-வது அத்தியாயத்தில் - பகவத்ஸ்வரூபத்தை அர்ச்சுநன், உள்ளாபடியே ஸாக்ஷாத்கரித்தபடியும், பகவத்ஸாக்ஷாத்காரமும் தத்பிராப்தியும் பக்தியினால்மாத்திரங் கிடைக்குமென்பதும் சொல்லுகிறது.

௧௨-வது அத்தியாயத்தில் - பக்தியோகம் விராவில் ஸித்திக்குமென்பதும், அதைக் கைப்பற்று முபாயங்களும், அதை யதுட்டிக்கச் சக்தியற்றவன் தம்நிஷ்டையிலிருக்கவேண்டுமென்பதும், ஆத்மநிஷ்டையின் பிரகாரங்கமும், பக்தியுள்ளவர்கள் எம்பெருமானுக்கு மிகவும் இஷ்டடர்களென்பதும் சொல்லப்படும்.

௧௩-வது அத்தியாயத்தில் - தேகத்தின் ஸ்வரூபமும், ஆத்மப்பிராப்திக்கு ஹேதுவும், ஆத்மஸ்வரூபசோதநமும், பந்தத்துக்குக்காரணமும், அதின் விவேகமும் சொல்லப்படும்.

௧௪-வது அத்தியாயத்தில் - குணங்கள் புருஷனைக் கட்டுப்படுத்துகிற விதமும், அவைகளே கர்த்தாவென்பதும், அக்குணங்களை யொழிக்கவேண்டுமென்பதும், கதி மூன்றுக்கும் தாமே காரணமென்பதும் சொல்லப்படும்.

௧௫-வது அத்தியாயத்தில் - அசேதநத்தோடு கலந்த ஜீவியையும் சுத்தனான முக்தனையுங்காட்டில், புருஷோத்தமன் (உலகங்களை) வியாபித்தும் தரித்தும் ஆண்டும் போருகையாலே அந்நியனென்கிறது.

௧௬-வது அத்தியாயத்தில் - தத்வாதுஷ்டாநமும் தத்வவிஜ்ஞாநமும் திடப்படுவதற்காகத் தேவாசுரர்களின் விபாகத்தை யருளிச்செய்துகொண்ட சாஸ்திரத்துக்கு வசப்பட்டிருக்கவேண்டுமென்பதை யருளிச்செய்தார்.

௧௭-வது அத்தியாயத்தில்-சாஸ்திரத்திஷ்டி, ஸித்தி, த்மா, காததெல்லாம் அசுரராச்சேசநதென்றும், சாஸ்திரத்தில் ஸித்தமானதும் குணத்துக்குத்தக

கபடி வெவ்வேறென்றும், சாஸ்திரஸித்தமானவைகளுக்கு மூன்றுலகுகளை முண்டென்று மருளப்பட்டது.

சுடைசி அத்தியாயத்தில்-எம்பெருமானிடத்தில் கர்திருத்வாநஸந்தா நமும், ஸத்துவகுணத்தை அவசியம் கைப்பற்றவேண்டுமென்பதும், இவனுடைய கர்மம் பரிணமிக்கும்படியும் சாஸ்திரத்தின் ஸாரார்த்தமும் சொல்லப் பட்டது.

கர்மயோகமாவது-தபஸ், தீர்த்தயாத்தினா, தாநம், யக்ஞம் முதலியவைகளை யதுட்டிப்பது. ஞானயோகமாவது-அந்தஸ்கரணத்தை ஜெயித்து பரிசுத்த ஆத்மஸ்வரூபத்தில்தானே நிற்கை. பக்தியோகமாவது-பரனுக்கென்றே அற்றுத்தீர்ந்த பிரீதியோடு தியானாதிகளிலிருக்கை. இம்மூன்று யோகங்களும் ஒன்றோடொன்று ஸம்பந்தப்பட்டவைகள். பரனுடைய ஆராதாரூபங்களான நித்தியநைமித்திககர்மங்களும் அப்படியே. இம்மூன்றும் யோகத்துவாரா ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்துக்கு ஸாதகமாகின்றன. ஸாக்ஷாத்காரமாயுமொழித்தவன், ஆத்மவஸ்துவானது பரனுக்குச் சேஷப்பட்டதென்பதையறிந்து, பரமபுருஷனிடம் ~~சரபக்தியை~~ பக்தியைப்பண்ணி, அதைக்கொண்டே பரமபதத்தையடைவான். ஐசுவரியத்தை யபேக்ஷித்து பக்தியோகம் அது ~~புத்திர~~ கைப்படுமாகில் அது அதைப் பரிபூர்ணமாகச் சாதித்துக்கொடுக்கும். ஆத்மாவை யபேக்ஷிக்கும்பகூதத்தில் இம்மூன்றுங்கூடி ஆத்மாவின் கேவல்லியத்தைச் சாதிக்கும். இவ்வதிகாரிகள் மூவருக்கும் பகவானிடத்தில் ஐகாந்தியம் ஸமானம். பகவத்பிராப்திபரியந்தம் பரமபுருஷனையே கோரியிருந்தானாகில் இறுதியில் பரமபுருஷனையேயடைவான். பரமைகாந்தியான ஞானியானவன், தனது ஜீவனம் பரமாத்மாதீநமாய், அவனைக்கூடினால் சுகமும் பிரிந்தால் துக்கமுமாய், அவனையே சிந்தித்தல் அவன் விஷயமான அப்பியாஸயோகத்தை யதுட்டித்தல் அவன் திருநாமங்களை ஜபித்தல் அவனை வந்தித்தல் துதித்தல் குணகீர்த்தனம் செய்தல் இவைகளைக்கொண்டு ஆத்மாவைத்தரித்து, பிராணன் மனது புத்தி இந்திரியம் கிரியை எல்லாவற்றையும் அவனுதீனமாக்கி, தனக்கென்று வகுத்த கருமம் முதல் பக்திபரியந்தமான வெல்லாவற்றையும் அவனுக்கு முகோல்லாஸமாம்படி செய்கிறோமென்று கர்திருத்வாபிமாநமின்றிக் கே செய்து, அவைகளில் உபாயபுத்தியைவிட்டு, தனது உஜ்ஜீவனவிஷயத்தில் “நாமென்ன செய்யப்போகிறோ” மென்கிற பயலேசமுமின்றிக்கே “அதற்கு உபாயம் அவனே”யென்று பரமபுருஷனிடத்தில் உபாயபுத்தியைப்பண்ணி “உனக்கே நாளுட்செய்யவேண்டு” மென்று அவனுடைய தாஸ்யமே போக்கியமாயிருந்து கடைசியில் அவன் திருவடித்தாமரைகளை யடைவன்; என்கிற இவ்விஷயத்தை கீதாசாஸ்திரம் முக்கியமாய் பிரதிபாதிக்கிறதென்று கீதார்த்தம் ஸங்கிரகிக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீமத்கீதார்த்தஸங்கிரஹம்

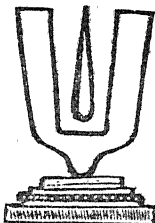
ஸம்பூர்ணம்.

குருபரம்பரையை அதுஸந்தித்துப் பிறகு அதுஸந்திக்கவேண்டிய
சுலோகங்கள்.

ஸுஜ்யோயாகுதாவெந ஜஹதாஹாரதெநய|
 உவஸ்யுஹிதவெஷாய நரோவ ஸாயவியஷ்வெ||
 ஸாரயஜிஷ்டுநஸ்யாஹ காவ்யுநயீதாஜிதஜிஹ|
 ஹொக்துயொவகாராய தஹெஸக்யஷாத்தெநநஃ||
 புவந்வாரிஜாதாய வெக்துதொகெகுவாணயெ|
 ஜாநஜோயக்யஷாய யீதாஜிதஜுஹெநஃ|| [வருஃ|
 க்ரகஜிமநிஹிதாஜிதஜுஃ வாரிகவிதொஹதவஹித வஹித
 ஜதாஹமயஹிதவெக்துதொகெகுவாஜிஷ்டுஸநிதியாதெநாத
 சுமெக்யகுவாக்விவாரணஜாநுஹெநகெநதிஷ்டு[ஸுளரி:|
 வஸாதாயுபுணயாஸஜுஷாஅக்ஷுஷாவெக்ஷாண:|
 ஸவெக்தொக்யுக்ரஸாரவியஜெக்ஷிணெஜாநஜோயு||
 ஜாவிஹாரணாரயயிவஸநு வாதநஸுதவெஷு:|
 க்யஹக்ஷிமவதூக்ஷம் வுணுஸுவணகீதநய|
 வாஸுஷ்வஜமஷ்டாநி நளஜிநாராயணஹரி||
 க்யஷாயபாடிவெஷுய ஜாநஜோயயொயிதெ|
 நாயாயாஸுக்ஷிணீஸாய நரோவெஷாஹவெஷிதெ||

ஸ்ரீ.

ஸ்ரீபெருநகர்.

ஸ்ரீதேவாராநுஜாய நம:.

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசித

ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யம்.

தனியன்.

யொநிதுஷியுதவடிர்வாஹுமருக்யுரொஹதஸுதி
தராணிதுணாயெநெ | கஸுதுரொஹமவதொடயுடிபெ
கவியெநாராநாநுஜயுதாரெணைஸாரணப்புவெடி||

ஸ்ரீதீதாஹாஷ்யுஜெஸ்ராக்.

யதொரொருஹயுநவிஜலாஸெஷகஜஷ;

வஸுதாஹவயாநொஹஹாஹெநயம்நாநிதய||

மஹாப்ரவேசம்.

ஸ்ரீய:பதியாய்; (ஸகல ஹேயங்களுக்கு மெதிர்த்தட்டாயும் கல்யாணை
காஸ்பதமாயும் தேசகாலாதிகளாலே அளவிடவொண்ணாததாயும் ஞானநா
நந்தமாய் மிருந்துள்ள) திவ்ய ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை உடையனாய்; (ஸ்வ
பாவஸித்தங்களாயும் அளவிலா வதிசய முடையனவாய் மிருக்கிற ஞானம்,
பலம், ஐசீவரியம், கீரியம், சக்தி, தேஜஸ்ஸமுதலான) எண்ணிறந்த கல்வி
யாணகுணகணங்களுக்குமஹாஸமுத்திரமாய்; (தனக்கு ஸம்மதமாய் தகுந்த
தாய் ஏகரூபமாய் சிந்தைக்கெட்டாததாய் திவ்யமாய் அப்புதமாய் நித்யமாய்
குற்றமற்றதாய் நிரதிசயமாய் பிரகாசம், ஸௌந்தர்யம், லாவண்யம், யௌவ
நம் தொடக்கமான அநந்தகுணங்களுக்கும் நிதியாயிருக்கிற) திவ்யமங்கள
விக்ரஹத்தையுடையனாய்; (தனக்குசிதங்களும் நானவிதங்களும் விசித்திரங்
களும் அநந்தஆச்சரியங்களும் நித்யநிரவத்யங்களுமான) அபரிமித திவ்யாப
ரணங்களுடையனாய்; (தனக்குத்தக்கவையாய் எண்ணிறந்தவையாய் எண்ண

ற்கரியசக்தியுற்றவையாய் நித்யநிரவத்ய நிரதிசய கல்லியாணங்களாயுள்ள திவ்ய ஆயுதங்கள் தரித்தவனாய்; (தனக்கு ஸம்மதையும் தருந்தவனாய்; நித்ய நிரவத்யங்களான ஸ்வரூபம், ரூபம், குணம், விபூதி, ஐசுவரியம், சீலம் முதலிய வையாய் அபார அதிசயங்களாய் எண்ணற்றவைகளான கல்லிபாணகுணங் ள்பொருந்தியவனான) பெரியபிராட்டியாருக்கு மனனாய்; (தன் ஸங்கல்பத்தைப் பின்செல்லுகிற ஸ்வரூப ஸ்திதிப் ப்ரவருத்திபேதங்களையுடையராய் ஸகல அவஸ்த்தைகளிலும் அடிமைசெய்வதிலுண்டான ருகியே சரீரமெடுத்த தாப்போலிருப்பவராய் நித்யநிரவத்ய நிரதிசயங்களான ஞானம், க்ரியை, ஐசுவரியம், தொடங்கிய அநந்த குணகணங்கள் பொருந்தியவராயுள்ள அபரிமிதரான) நித்யரூபிகளாலே எப்போதும் ஆராதிக்கப்பட்ட திவ்யமான சரணுரவந்தங்களையுடையனாய்; மனோவாக்குக்களால் அளவிடப்போகாத ஸ்வரூபஸ்வபாவமுற்றவனாய்; (தனக்குத்தக்கவையும் நானாவிதங்களும் விசித்திரங்களும் அநந்தங்களான) போக்யம், போகோபகரணம், போகஸ்தானம் இவைகளால் நிறைந்ததாய் அநந்த ஆச்சரியமாய் அநந்த மஹாவிபவமாய் அநந்த பரிமாணமாய் நித்யமாய் நிரவத்யமாய் அக்ஷரமென்றும் பரமாத் சமென்றுஞ் சொல்லப்படுமதான) ஸ்ரீவைகுண்டத்தைக் கலவிபுருக்கையாக யுடையனாய்; (நானாவிதங்களும் விசித்திரங்களான போக்கியபதார்த்தங்களாலும் போக்தாக்களாலும் நிறைந்த) ஸகல லோகங்களையும் படைப்பதும் காப்பதும் அழிப்பதுமான திருவிளையாட்டையுடையனாய்; புருஷோத்தமனாயிருக்கிற பரப்ரம்மமான ஸ்ரீமந்நாராயணன்-ப்ரம்மா தொடங்கி ஸ்தாவராத்மமான ஸகலலோகங்களையும் ஸ்ருஷ்டித்து, (தனக்கு அஸாதாரணமான ரூபத்துடனிருந்து தான் பிரம்மாதி தேவமனுஷ்யர்களுடையத் தியானம் ஆராதனம் முதலியவற்றிற்கு விஷயமாகாமலிருந்தானாகிலும், தன்னு அபாரமான கருணையாலும் ஸௌகீல்யமென்கிற குணவிசேஷத்தாலும் அன்பினாலும் ஔதாரியத்தாலும் தன்னுடைய அஸாதாரண திவ்யமங்களை விக்ரஹத்தையே தன் ஸ்வபாவம் மாறாதபடி தேவாதி ஸஜாதியமாக்கி அநந்த லோகங்களில் அவதரித்தவதரித்து, அவ்வவர்களால் ஆராதிக்கப்பட்டு, அவரவர் இஷ்டத்துக்குத்தக்கபடி தருமம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷமென்கிற பலங்களைக் கொடுத்துக்கொண்டு, பூமிபாரத்தைத் தீர்க்கையென்கிற வியாஜத்தாலே நம் போன்றவரும் ஆசிரயிக்கும்படி திருவவதரித்து, பூமியில் ஸகல ஜனங்களுடைய நேத்திரங்களுக்கும் விஷயமாய், எத்தனையேனும் அறிவுடையோர்க்கும் அறிவிலாதார்க்கும் வாசியற யாவருடைய மனதையும் கண்களையும் அபஹரிக்கின்ற திவ்யசேஷ்டிதங்களைச் செய்துகொண்டு, பூதனை, சகடம், யம ளார்ச்சகூர், அரிஷ்டன், பிரலம்பன், தேதுகன், காளியன், கேசி, குவலயாபீடம், சாணூரன், முஷ்டிகன், கௌஸலன், கம்ஸன் முதலானோரை ஸம்ஹரித்து, பரமமான தையை ஸௌஹார்தம் இவற்றை யுட்கொண்ட தன் கடாக்ஷாமிருத்தாலும் வசநாயிருத்தாலும் ஜகத்தை வளர்த்துக்கொண்டு, நிரதிசயமான ஸௌந்தரியம் ஸௌகீல்யம் முதலிய குணங்களைப் பிரகாசப்படுத்துவதால் அக்ஷரர், மாலாகாரர் முதலானோரைப் பரமபாகவதர்களாகச் செய்து, பாண்டுபுத்திரனை யுத்தத்தில் புகச்செய்வதென்கிற வியாஜத்தாலே (பரமபுருஷார்த்தமான மோக்ஷத்துக்கு ஸாதநமாக வேதார்த்தத்தில் சொல்லப்பட்டதும் ஞானயோக கர்மயோகங்களை அங்கமாயுடையதும் தன் விஷயமுமான) பக்த்யோகத்தை அவதரிப்பித்தருளினான்.

வனிய உவாவு || ஞ்ஷா துவாணவா நீக்ஷு உவாது பெயர்
ய நவா | சுவாயுடுவவாது ராஜாவவ நபிஸ்வீக் || ௨ || வ
செய்தாநவாணவா சுதுணாஜாவாயுடுவா தீவரீத்யு வுலாந

(உ-கக) அஹோ ராஜந! துரியோதனன், தன் சேனைக்குப் பீஷ்மரும்

பாண்டவசேனைக்கு பீமனும் ரகசங்கர்களாயிருக்கின்றமமை கண்ணி, தன்னை ஜயி
சுதும்படி பாண்டவாளுக்குப் பலம்போந்திருக்கின்றமமையையும் அவர்களே
ஜயிக்கும்படி தனக்கு பலம் போதாமையையுந் தன் ஆசாரியனிடம் சொல்லி,
தன்னுள் சுலங்காரின்ருன். இப்படி அவன் துயரப்படுவதை பீஷ்மர் பார்த்து
அவனை ஸந்தோஷிப்பிக்க வேண்டுமென்று ஸிம்மநாதமும் சங்கத்மாநமும்

உள || க்ருவயாவரயாவிலெடிவிஷ்டிநிஷிபுரவீச || சுஜபு-நஉவா
 உ||டிஷ்டிபெஸிஜநக்ருஷ்யயு-தும்ஸிபு-வஸித || ௨௮ || வீஷி
 னிபிமா-தூணிபி-வம்வரிசு-ஷிதி | வெவயு-ஸுஸரீரெ ரெ
 ரொரிஹஷ்டுஜாயதெ || ௨௯ || மாணீவம்ஸு-ஸதெஹஸாசு க்ரு
 கெஷ்வவரிஷிஷிதெ | நவஸகொஜிவஸூ-தம்-ஹி-திவ்வெரிந:
 ௩௦ || நிதி-தாநிவஸூரி விவரீ-தாநிகெஸவ | நவஸு-யொ
 ந-வஸூரிஹகூஸிஜநரிஹவெ || ௩௧ || நகாஷ்கெஷிஜய-க்ரு
 ஷ-நவராஜம்-ஸுவாநிவ | கிநூராஜெ-ந மொவிநி-கி-வொ
 மெஜீ-விதெ-நவா || ௩௨ || யெஷாரியெ-காஷ்க்விதெ-நாராஜம்
 வொமாஸு-வாநிவ | தஹெவஸி-தாய-பெ-பூ-ணா-ஸூ-கூ-ய
 நாநிவ || ௩௩ || சூவாரூ: விதர: வ-சு-தூ-ஸு-யெ-வொ-தா-
 ஹா:பி-த-ம-ஸு-ஸ-ர-வெளசு-தூ ஸூ-ராம-ஸ-நி-நஸூ- ||
 ௩௪ || வன-தா-நஹ-த-பி-வா-பி-வ-தொ-வி-பி-ய-ஸ-உ-ந | சுவி
 தெ-தொ-கூ-ராஜ-ஸூ-வெ-தா: கி-ந-பி-கூ-தெ || ௩௫ || நிஹ
 தூ-ய-த-பூ-ஷ-த-ந: காவீ-தி-ஸூ-ஜ-நா-பி-ந | வாவெ-வா
 ஸு-யெ-பி-ஸூ-ந-ஹ-கெ-தா-ந-த-தாயி-ந: || ௩௬ || தஸூ-நா-ஹ-பூ
 வ-ய-ஹ-ஹ-ய-த-பூ-ஷ-த-ந-ஸ-வா-ய-வா-ந | ஸூ-ஜ-ந-ஹி-கூ-ய-
 ஹ-கூ-ஸ-ஹி-நஸூ-பூ-பி-ய-வ || ௩௭ || ய-பி-வெ-தெ-ந-வ-ஸூ-நி
 தொ-வொ-வ-ஹ-த-வெ-தஸ: || ௩௮ || க-ய-கூ-ய-கூ-த-பெ-ஷ-பி-தி-
 பெ-தா-ஹ-வ-வ-த-கூ || ௩௯ || க-ய-ந-ஜெ-பி-ஸூ-நி: வாவா-பி
 ஸூ-நி-வ-தி-த-கூ | க-ய-கூ-ய-கூ-த-பெ-ஷ-பி-தி-வ-ஸூ-பி-ஜி-
 நா-பி-ந || ௪௦ || க-ய-கூ-ய-பெ-பூ-ண-ஸூ-நி-க-ய-பி-பூ-ஸூ-நா-த
 நா: | ய-பெ-ந-பெ-க-ய-கூ-ஸூ-பி-பெ-பூ-நி-வ-த-த- || ௪௧ || க-ய
 பூ-நி-வ-வ-த-பூ-ஷ-பி-பெ-பூ-நி-க-ய-ஸூ-பி: | ஸூ-ஷ-பி-பூ-ஸூ-
 வாவெ-பூ-ஜ-ய-தெ-வ-ண-பூ-ஸூ-ந: || ௪௨ || ஸூ-பூ-நா-நா-காவெ-ய-வ
 க-ய-வா-நா-க-ய-ஸூ-பி | வ-த-நி-வி-த-பூ-ஹெ-ஷ-பி-வ-பூ-வி
 ணை-பி-கூ-ய- || ௪௩ || பெ-பூ-பெ-பூ-பெ-தெ: க-ய-வா-நா-வ-ண-பூ
 ஸூ-நா-காவெ-கெ: | உ-தூ-பி-தெ-ஜா-பி-பூ-க-ய-பி-பூ-ஸூ-நா
 ஸூ-தா: || ௪௪ || உ-தூ-ந-க-ய-பி-பூ-ணா-பி-ந-பூ-ணா-ஜ-நா-பி-ந
 நா-கெ-நி-ய-த-வாவொ-வ-தூ-ந-ஸூ-பி: || ௪௫ || சு-ஹா
 வ-த-ஹ-தூ-வ-க-த-பூ-வ-பூ-வி-தாவ-பூ | ய-பூ-ஜ-ஸூ-வ-தொ
 ஹ-ந-ஹ-ஹ-பூ-ஜ-ந-பி-பூ-தா: || ௪௬ || ய-பி-பூ-பூ-காவ-பி-ஸூ-
 ஸூ-வா-ண-பி: | ய-த-பூ-ஷ-த-ந-ஹ-பூ-ஸூ-பி-தெ-பூ-பி-தா- ||

சுஜய நகரவாழ்க்கையுடையதெனவே யுத்தொணம் உயோ
ஸதிகந | உஷுனி: பூதியொத்தூரிலுத்தொணவாழ்க்கை
ச || மாரதநகரவாழ்க்கை உயோநகரவாழ்க்கை

(ச-சு) ஓ மதுஸூதந்! நான் வெகுமதிக்கும்படி ஆசார்ய ஸ்தாந்தை நிர்வஹித்திருப்பவரும் போகத்தில் மிகவும் பற்றுடையவருமான இந்த பிஷ்மம் துரோணதிகைக்கொன்று, அவர்கள் அதுபவித்துவந்த அந்தபோகத்தை அவர்களிருந்த ஆஸனத்திலிருந்து நானெப்படி அதுபவிக்கத் துணீவேன்? ஆனால் 'யுத்தம்செய்வதாக ஆரம்பித்துப் பிறகு கைவாங்குகின்றால் அவர்கள் உங்களை மேல்விறுந்து அடிப்பார்களே' என்பீரோ? அது எனக்கு ஸம்மதமே; அதர்மமாக அவர்களைக் கொன்று ஜயம்பெறுவதைப்பார்க்கத் தர்மாதர்மம் தெரியாத அவர்களால் நாம் ஜயிக்கப்படுவதே மேலென்று எனக்குத் தோன்றுகிறது. இல்லையாகில், தேவரீருடைய சிஷ்யனாகிய வடி. யேனுக்கு எதுகேஷமமோ எது தருமமோ அதைத் தேவரீரோ அருளிச்செய்ய வேண்டுமென்று மிகவும் தீரணம் கண்ணனுடைய சரணுரவிந்தங்களைப் பிடித்துக்கொண்டான். [அப்பொழுது எம்பெருமானும்; 'இவன் ஸ்நேஹசாரணியங்களுக்கு வசப்பட்டிருக்கின்றமையால், கூத்தரியனுக்குப் பரமதர்மமான யுத்தத்தை அதன்மென்று பிரயித்துத் தனக்குத் தருமம் தெரியவேண்டுமென்று சரணாகதிபண்ணினான்; இவனுக்கு ஆத்மஸ்வரூபத்தின் வாஸ்தவம் இன்னதென்பதும், பலத்தில் அபேகைகூப்பின்று யுத்தம் செய்வது கூத்தரியருக்கு முக்திலாதரமென்பதும், தெரியாதவரையில் இந்த மோஹம் தீர மாட்டாதாகையால் அதைத் தெரியச் சொல்லவேண்டுமென்று திருவுள்ளம் பற்றி, இந்த * அத்த்யாத்மசாஸ்தரத்தை அவதரிப்பித்தருளினான். இவ்வர்த்தத்தை "கஸூரநஸூஹகாராண்யயித்யாதிபாசுரவாஸ்யம் ப்ரவநுஜிஸ்யஸூராவதாரணக்ருத்யம்" என்று ஆளவந்தாரும் அருளிச்செய்தார்.]

தலைவரவர்களே! கௌரவ உறுப்பினர்மா!

ஸெ நயொந்ஃ ஹயொஜெயெ விஷ்டிஜகரிஜெவஃ॥

(ஈ0) இப்படி தேவஜ்யத்மாக்களின் உண்மை தெரியாமல் சோகித்திருக்கச்செய்தே அது தெரிந்தவர்பேசும் பேச்சான தருமவார்த்தையைப் பேசுகிறவனும், யுத்தம்செய்வதாகப் புறப்பட்டுத் திடீரென்று இரண்டுசேனைக்

* அந்நியாதிக்காட்சத்தம் - ஆத்மவிஷயகமான (மோக்ஷ) சாஸ்திரம்.

புரிமத்தீதாபாஷ்யம், ௨-வது அத்தியாயம்.

கும் நடுவில் யுத்தத்தினின்றும் கைவாங்கித் திகைத்து நிற்பவனுமான அந்த அர்ச்சுநனைப்பார்த்து பரமபுருஷன்கொஞ்சம்சிரித்து, வேடிக்கைப்பேசுவது போல ஆத்மபரமாத்மாக்களின் உண்மையையும் அதை அடைவதற்குபாயங்களான கருமயோக, ஞானயோக, பக்தியோகங்களையு மறிவிக்கின்ற [நடுகை வாஹம் தொடங்கி சுஹம்ஹா ஸவஃபாவெவெஸ்யோரோக்ஷயிஷ்யோஜி லோஸம்] என்று மனவான இவ்வார்த்தையை அருளிச்செய்தார்.

ஸ்ரீஹவா நுவாஹ || சுஸொஹ ஸுநநுஸொஹஸு ப்ரஜாவா ஶாஸுலாஷஸெ | மதாஸுநமதாஸுநம்ஸுநாநம்ஸொஹஸிவ ணிதா || கக||

(கக) அர்ச்சுந! இவர்களைக் கொல்வதாவென்று தேஹஆத்மாக்களின் ஸ்வரூபஞானமில்லாதவன்போல; சோகமுறவேண்டாதவிஷயத்தில்சோகிக் கிறாய்; அன்றியும் ‘இவர்களைக்கொன்றுவிட்டால் பித்ருக்களுக்குப் பிண்டோ தக்கரியை மில்லாமற் போய்விடுமே’ என்பது முதலாக அந்த விவேகம் உண்டானவர் பேச்சாகவும் பேசுகிறாய்;இதென்ன? ஒன்றுக்கொன்று பொரு ந்தவில்லையே; தெரிந்தவர்கள் சோகிக்கமாட்டார்களே; ஏனெனில்:—ஆத்ம வஸ்து நித்யமானதுபற்றி அதற்கு ஜந்மமும்மில்லை மரணமும்மில்லையாகையால் அதுவிஷயத்தில் சோகிக்கவேண்டாம்; அசேதநமான சரீரத்துக்கு எப்போ தும் பரிணமிப்பதே ஸ்வபாவமாகையால் அதற்குமரணம் நேரிடுவதைப்பற் றியும் சோகிக்கவேண்டாம். ஆனபின்பு நீ இப்படி சோகப்படுவதைப்பார் த்தால் தேஹத்தின் ஸ்வபாவமும், அதற்குஅவ்வருகான ஆத்மஸ்வபாவமு ம்,அதை அடையும் உபாயமான் யுத்தமுதலிய சருமமும் ஒன்றும் அறியாய் போலும்.

[இந்த யுத்தத்தைப் பலனில் அபேகையின்றிச்செய்தால் அதனால் ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தைப் பிரத்தியக்ஷமாய்க்காணலாம். ஆத்மாவோ பிறப்பதனாலிருக்கிறுன்னென்றும் இறப்பதனாலில்லாமற்போகி ருன்னென்று மில்லை; அவனுக்கு ஜநநமரண மிரண்டுங்கிடையாது. ஆகையால் அவன் விஷயத்தில் சோகிக்கக் காரணமில்லை. தேஹமோ க்ஷணந்தோறும் விகாரப்படுவதே ஸ்வபாவமாகையால் அதற்கு உத்பத்தியும் நாசமும் ஸ்வபா வமானதுபற்றி அதற்காகவும் விசனப்படவேண்டாம் என்று திருவுள்ளம்.]

(அ-கை.) முதலில் ஆத்மஸ்வபாவத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேள்:
நடுகைவாஹம்ஜாதுநாஸம் நகூநெநெஜநாயிவா;|
நடுகைவநஸவிஷ்யோஜி ஸுவெஃவபரிதஃவாஸு|| க௨||

(க௨) அநாதியாய் வருகிற இந்தகாலத்தில் இதுவரையில் நான் இல் லாத நாளில்லை; நீ இல்லாத நாளில்லை; இந்த ராஜாக்களில்லாத நாளும்மில்லை; இனியும் அப்படிதான் நாமொருவரும் இராமற்போகிற நாளும்மில்லை: எஸ் லோரும் எந்நாளும் இருப்பவர்தான்: இதனால் - ஸர்வேசுவரனான நான் (பர மாத்மா) எப்படி. நித்யனென்பதில் ஸந்தேஹமில்லையோ அப்படியேதான் ஜீவர்களான நீங்களும் நித்யர்களென்பதில் ஸந்தேஹமில்லையென்று தெரிந் துக்கொள். [நித்யன் - எக்காலத்திலு மிருப்பவன்.]

[இங்கே அக்ஞாநத்தாலே மயங்கிக்கிடந்த அர்ச்சுநனுக்கு அந்த அக்ஞாநம் திருகைக்காக யதார்த்தமான ஆத்மாவினுடைய நித்யத்வத்தை உபதேசிக்கிற ஸமயத்தில், 'நான், நீ, இவர்கள்' என்று பிரித்தருளிச்செய்ததை ப்பார்த்தால், ஸர்வேசுவரனுக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு முண்டான ஓ பரஸ்பர பேதமும், ஆத்மாக்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் உண்டான பேதமும் ஸத்ய மேயொழிய கற்பித மல்லவென்று எம்பெருமானே அருளிச்செய்ததாகத் தெரியவருகிறது. இங்கே அத்வைதிகள், சொல்லுகிறது - இந்த பேதம் ஓ உபாதிவசத்தால் வந்ததாயினால் ஓ தத்வமாகமாட்டாதென்பார்கள்; அது ஸரியன்று. ஏனெனில்! அப்படி பேதம் தத்வமாகாதபகஷத்தில், அதைத் தத்வோபதேசஸமயத்தில் உபதேசிக்கக்கூடுமோ? அப்படி உபதேசித்தமையாலேயே இது தத்வமென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. மேலும் இப்படியே * வேதமுஞ் சொல்லுகிறது.

இதற்குமேலும் அந்த அத்வைதிகள் பரமபுருஷன் அக்ஞாநத்தால் காணப்படும் பேதத்தைக்கண்டு அதை உபதேசித்தானபர்களாகில் அதுவும் கூடாது. பரமார்த்தத்தைக் காணவல்ல பரமபுருஷனுக்கு (நிர்விசேஷ கூடஸ்த நித்ய சைதர்யமான) ஆத்மாவினுடைய யதார்த்த ஸாக்ஷாத்கார முண்டாகையாலே அக்ஞாநமும் அதின் காரியமும் ஒழிந்தபடியால் அக்ஞாநகாரியமான பேததர்ச்சுமும்; அதைப்பற்றிய உபதேசாதி வ்யவஹாரமு மெப்படி கூடும்?

இனி-பரமபுருஷன் பாதிதாதுவர்த்தியான பேதக்ஞாநத்தாலே சொல்லுகிறார்; ௦ பாதிதாதுவர்த்தியாவது - கானலைப்பார்த்து முதலில் நீர் என்று பிரமித்த ஒருவனுக்கு 'இது நீரல்ல கானலே' யென்று தெளிவுபிறந்த பின்பும் அது நீர்போலவே தோற்றப்படுவதாம்; அதுபோல் ஈசுவரனுக்கு \$ அத்வைதக்ஞாநம் உண்டானபின்பும் (பாதிதாதுவர்த்திரூபமான)பேதக்ஞாநம் சிறிதுகாலம் நடையாடுகிறது; ஆனால் அது, வெந்த வஸ்திரம்போல அத்வைதக்ஞாநத்தாலே பாதிக்கப்பட்டமையால் பந்தஹேதுவாக மாட்டாது என்று சொல்லக்கூடும்; அதுவுஞ் சேராது. ஏனெனில்! ஒருவனுக்கு இது கானலே யென்கிற தெளிவு பிறந்தபின், அது நீர்போல் தோற்றமாகிலும் அவனுக்கு இது நீரல்லவென்கிற நிச்சயமுண்டானபின்பு, அதை அவன் ஸ்நானபாநாதி

ஓ பரஸ்பரபேதமாவது - (நான், நீ என்கிற) வேறுபாடு.

ஓ உபாதிவசத்தால் வருகையாவது - மாயையின் ஸம்பந்தத்தால் தோற்றுகை.

ஓ தத்வம் - உண்மை.

* நிகெ ஸாநித ஸாநாஸ்துதந ஸ்ரேதநாநாஸ்துநகொஸவ ஹூநாஸ்யொயொபிடியாதிக்காராநு, நித்யரான பலசேதநர்களுக்கு யாதொரு நித்யசேதநனுண்டு, அவ னிஷ்டங்களை யளிக்கிறனென்று இதன்பொருள்.

௦ பாதிக்கப்பட்டும் அதுவர்த்திக்கிறபடியால் (அதாவது அழிவுற்றும் தொடருகிறபடியால்) பாதிதாதுவர்த்தியென்கிறது.

\$ அத்வைதக்ஞாநமாவது - (ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேறல்ல) ஒன்றுதான் என்கிற அபேதக்ஞாநம்.

களுக்காகக் கொண்டுவர யத்தநப்படுவனோ? இல்லை. அதுபோல் இங்கும், அத்வைதக்ஞாநத்தாலே பாதிக்கப்பட்ட பேதக்ஞாநம் ஈசுவரனுக்கும் அது வர்த்திப்பதாகச் சொன்னாலும், இந்தபேதம் பொய்யென்கிற நிச்சயம் அவருக்குண்டானபிறகு உபதேசம் முதலியவற்றில் பிரவர்த்திப்பரோ? பிரவர்த்திக்கமாட்டார். மேலும் ஈசுவரனுக்கு பாதிதாதுவர்த்தியென்பதே சொல்லத்தகாது. ஏனென்றால் - முதலில் அக்ஞாநியாயிருந்து (சாஸ்திரஞாநத்தாலே) தெளிவு பிறந்தவனுக்கன்றோ பாதிதாதுவர்த்தியாவது? ஈசுவரனை யெக்காலத்திலாவது அக்ஞாநியா யிருந்ததாகச் சொல்லப்போமோ? சொன்னால் ஸர்வக்ருகைச்சொல்லுகிற ஸ்ரூதி ஸ்மிருதிகள் விரோதிக்கமாட்டாவோ? மேலும் இங்கே அவர்களை ஒன்று கேழ்க்கிறோம். அதாவது:—பரமபுருஷனாகட்டும், இப்பொழுதுள்ள குருக்கள்தானாகட்டும், இவர்களுக்கு அத்வைத ஆத்மஸ்வரூப நிச்சயம் உண்டன்றோ?(அதாவது நானொருவனே ஸத்த்யம், மற்றதெல்லாம் பொய் என்கிற நிச்சயம் உண்டல்லவா?) அதுண்டானபின்பு இவர்களுக்கு (பேதஞாநந் தொடர்ந்தாலும்,) இவ்வித நிச்சயத்தை இவர்கள் யாருக்கு உபதேசிக்கிறார்களோ சொல்லவேண்டும். பிரதிபிம்பம்போல் காணப்படுகிற அர்ச்சுநாதிகளுக்குத் தானென்றாலோ, ஐயோ! அதுனம்மத்தொகிய (அதாவது விவேகியான) புருஷன் எவனாகிலும், மணி கத்தி கண்ணாடி முதலிய நிரம்லவஸ்துக்களில் தன்னுடைய பிரதிபிம்பங்கள் காணப்பட்டால் அவைகளைப்பார்த்து (அவை தன்னைக்காட்டிலும் வேறல்லவென்று தெரிந்திருக்க) அவற்றோடு ஒருஸங்கதியைச் சொல்லுவனோ? பித்தனன்றோ சொல்லுவன்? இது கிடக்கட்டும்; முதலில் அவர்கள் இங்கே பாதிதாதுவர்த்தியே சொல்லத்தகாது. ஏனெனில்! பாதகமான அத்விதீய ஆத்மக்ஞாநத்தாலே (அதாவது ஜீவனும் ப்ரம்மமும் ஒன்றுதானென்கிற ஐத்யஞாநத்தாலே) பேதக்ஞாநத்தின் அநாதிகாரணமான (பாவரூப) அக்ஞாநம் நசித்துப்போனபடியால், காரண மில்லாமையாலே காரியமுமில்லை; அதாவது பாவரூப அக்ஞாந மில்லாமையாலே பேதக்ஞாநரூபமான பாதிதாதுவர்த்தியுமில்லை; ஆகையால் பாதிதாதுவர்த்தியே சொல்லத்தகாது. ஆனால் ஒருவனுக்கு ஒருகாலத்தில் இருள் முதலிய தோஷத்தாலே ஒரு சந்திரன் இரண்டு சந்திரன்போல் காணப்பட்டு, பிறகு ஆப்தனாகிய மற்றொருவன் வார்த்தையினால் இது ஒன்றுதானென்கிற நிச்சயம் பிறந்தாலும், இரண்டென்கிற தோற்றம் தொடர்ந்தே வருகிறதன்றோ? அப்படிதானிற்கும் அத்வைதக்ஞாநமுண்டானபோதிலும் பேதக்ஞாநந் தொடருகிறதென்றால், அங்கே இரண்டென்கிற தோற்றத்துக்குக் காரணமுண்டு; இருள் முதலிய காரணம் ஒன்றென்கிற எண்ணத்தாலே அழியமாட்டாதன்றோ? ஆகையால் காரணமுள்ளவனாயில் காரியம் || தொடரக்கூடும்; (அதாவது அங்கே பாதிதாதுவர்த்தி

§ ஸ்ரூதி: || யஸுவஜஸுவஜஸி || ஸ்ரூ || வராஸுஸகிவி-வி
யெயஸு-யதெ || ஸாஹாவிசீஜா நவகுசியாய || ஸ்ரூதி: || வெ
டாஹஸிதீதாநிவத-பாநாநவாஜ-பாந | ஹவிஷாணிவஹ-
தாநிராஹ-வெடிநகஸுந.

|| தொடர்ந்தாலும் பிரபலப் பிரமாணமான ஆப்த வாக்யத்தாலே பாதிக்கப்பட்டமையால் அது பயன்படமாட்டாது.

யென்பது யுத்தம்.) இங்கோ காரணமில்லை; ஏனெனில்! பேதக்ஞாநமும் அதி
ன் விஷயமும் அதின்காரணமும் உண்மையல்லாமையால் அவை உண்மை
யான அத்வைதக்ஞாநமுண்டானபோதே நசித்துவிட்டதாகக் கொள்ளவே
ண்டியதாகையால் எவ்விதத்திலும் பாதிதாதுவர்த்தியென்பதே கூடாது.

ஆகையாலே ஸர்வேசுவரனுக்கும் இப்போதுள்ள குருபரம்பரைக்கும்
தத்வக்ஞாநமுண்டாகில், பேதநரிசரமும் அத்தால்வரும் உபதேசாதிகளுந்
கூடாது; பேதநரிசரமேயுண்டாகில், அக்ஞாநமும் அதின்காரணமு முண்டா
யிருக்கையாலே அக்ஞாநிகளான இவர்கள் உபதேசிப்பதென்பது சிறிதும்
சேராது.

அன்றியும், ஆத்மா ஒருவனே பரமார்த்தமென்று குருவுக்குண்டான
நிச்சயத்தாலேயே, பிரம்மத்துக்குண்டான அக்ஞாநமும் (அந்த அக்ஞாநத்
தால்வரும்) பிரபஞ்சமும் நசித்தபடியால் சிஷ்யனுக்கு உபதேசிப்பதில் பய
னில்லை; [அதாவது - உபதேசத்துக்குப் பயன், அத்வைதஞாநம் பிறந்து அத்
தால் அக்ஞாநமும் அத்தால்வரும் பிரபஞ்சமும் ஒழிந்துபோகை; அவை
குருவுக்குண்டான நிச்சயத்தாலேயே ஒழிந்துபோனபடியால் இனி யெந்த
பயனைப்பற்றி உபதேசிப்பதென்பதாம்?]

இதற்குமேல், ஆசாரியனும் அவன் ஞாநமும் கற்பிதமாகையால் பேத
ஞாநத்தை யொழிக்கமாட்டாதென்றால் அப்பொழுது அந்த நியாயத்தைக்
கொண்டே சிஷ்யனும் அவன் ஞாநமும் கற்பிதமென்று கொள்ளவேண்டுமா
கையால் அதுவும் பேதஞாநத்தைப் போக்கமாட்டாது. கற்பிதமானாலும் முந்
திய பேதக்ஞாநத்துக்கு விரோதமாயிருக்கையாலே போக்கலா மென்றால்,
அது ஆசாரிய ஞாநத்துக்கே யுண்டாகையால் அதுவே போக்கலாமாகை
யால், எவ்விதத்திலும் உபதேசம் வ்யர்த்தமேயாம். இப்படிப்பட்ட [அஸங்
கதமான அவர்கள் வாதத்தை யிவ்வளவு நிரஸித்தது போதும்.]

பெஹிநொஷ்டியயாபெஹெ களாராயளவநஜோர|
தயாரபெஹாரபாவி யீபாஸு துநஜஹிதி||

(கங்) ஒருவனுக்குத் தன் தேகத்தில் பால்யஸ்திதி நீங்கி யெளவநம்
முதலிய ஸ்திதிகள் வந்ததாகில் (தான் ஸ்திரமென்கிற எண்ணமுண்டாகை
யாலே) அவனெப்படி தானழிந்துபோனதாக நினைத்து விசனப்படுவதில்
லையோ அப்படி, புத்திசாலியான புருஷன், தனக்கு வேறுதேகம் வந்தா
லும் (ஆத்மா சாசுவதந்தானென்கிற திடமுள்ளவனாய்) அதுவிஷயத்தில்
சிறிதும் சோகிக்கமாட்டான்.

[இதனால் இங்கே ஏற்பட்டது என்னவெனில்:—நித்யரான ஆத்மாக்க
ள் தாம் முன்செய்தவினைக்கு வசப்பட்டிருக்கையாலே அந்தந்த கருமவி
னைக்கேற்ற சரீரங்களையெடுத்து, அவைகளைக்கொண்டே தம் வருணசிரமங்
களுக்கு உசிதமர்ன (யுத்தம் முதலிய) கருமங்களைப் பலனில் அபேகையில்
லாமலே செய்துவரவேண்டும்; அப்படி செய்யும்பொழுது தம்மாலும் ஒழி
க்கப்போகாமல் (சுப்தம்முதலிய விஷயங்களால்)வரும் சீதம் உஷ்ணம் முத
லிய சுகதுக்கங்களைத் தாம் அதுஷ்டிக்கிற கருமம் முடிகிறவரையில் பொறு
த்தே தீரவேண்டுமென்பதாம். இவ்வர்த்தத்தை உடனே அருளிச்செய்கிறார்.]

ஜோசுராவஸு-ஜாவஸு-கனனெயஸீதொஷஸுவஷு-புஷஷா||
சூமஜாவாயிநொநித ஜாவஸாணிதிக்கவஸவாரத|| ௧௪||

(௧௪) ஹே குந்திபுத்திர! (சப்தம் பரிசம் ரூபம் ரஸம் கந்தமென்கிற) குணங்களும், அவற்றுக்கிடமான (ஆகாசம் காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் என்கிற) பஞ்சபூதங்களும், (செவி வாய் கண் மூக்கு உடல் என்கிற) ஐம்புலன்களின்வழியே (வெப்பம் குளிர்ச்சி மெதுவு கடிநம்முதலிய) சுகதுக்கங்களைத் தருகின்றன. அவை கருமாதீநமாய் வருமவைகளாகையாலே கருமம் நாசமடைந்தபோதே நசித்துப்போம். ஆகையால் சாஸ்திரத்தில்வருத்த கருமயோகத்தை அதுஷ்டிக்கிற வரையில் தைரியமாய் அவைகளைப் பொறுப்பாயாக.

யவஹிநவபுயயனெயுதெ வு-ருஷ-வ-ருஷ-ஷ-ஹ||
ஸஜெ-புஷ-வ-ய-ரு-ஸொஜீ-தகூயகூலு தெ|| ௧௫||

(௧௫) எதற்காகப் பொறுக்கவேண்டுமென்றால்-உலகத்தில் எந்த புருஷன், (தன்னால் ஒழிக்கப்போகாமல் வருகின்ற) துக்கத்தைத் தைரியத்தினால் சுகம்போல் ஸஹித்துத் தன் வருணத்துக்கடுத்த மோக்ஷஸாதநமான (புத்தமுதலிய) கருமங்களைச் செய்துகொண்டிவருகிறானே, அவனொருவன் மோக்ஷத்தை ஸாதிக்கமாட்டுவனே யல்லது, துக்கத்தைப் பொறுக்கமாட்டாத உன்னைப்போலொத்தவனல்ல. [இதனால்; ஆத்மா நித்தியனாகையால் நீ இவ்வளவும் செய்யத்தக்கதென்று தாத்பர்யம்.]

(அ-கை.) ஆத்மா நித்தியனென்றும், தேஹத்துக்கு நசிப்பது ஸ்வபாவமென்றும், சொன்றாரன்றோ முன்பு? அதையே தக்கபுத்திகளைக்கொண்டு ஸாதிக்கத் தொடங்குகிறார்.

⊕ நாஸதொவிடிதெலாவொநாவொவிடிதெஸதஃ||
உலயொரவிடிதெஷாத ஸநயொஸகூபரி-ஹி|| ௧௬||

(௧௬) அஸத்தான சரீரத்துக்கு * ஸத்பாவம் கிடையாது. ஸத்தான ஆத்மாவுக்கு † அஸத்பாவங்கிடையாது; இவ்விரண்டுக்கும் இதுதான் ஸ்வரூபமென்று தத்வந்தெரிந்த பெரியோர்கள் நிஷ்கர்ஷம்பண்ணினார்கள். [அதாவது-ஸத்தன்றால் நாசமுறுததன்மையது; அஸத்தன்றால் நசிக்குந்தன்மையது; இப்படியானால் (சேதநமான)ஆத்மஸ்வரூபம் ஸத்தாகையாலே நாசம

⊕ இந்த சலோகம் ஸத்காரியவாத பரமென்று சிலர் பிரமித்தார்கள். அது அஸங்கதம். ஏனெனில் தேஹாத்மஸ்வபாவந்தெரியாமல் மயங்கிக்கிடந்தவனுக்கு அம்மயக்கந் தெளிவதற்காகச் சொல்லுகிற இந்தப்ரகரணத்தில் நசிக்குந்தன்மையதான சரீரத்தினுடையவும் நசியாததன்மையதான ஆத்மாவினுடையவும் ஸ்வபாவத்தைப் பற்றியன்றோ சொல்லவேண்டும்? அப்படியேதான் மதாஸுதிநமதாஸுதி நீ என்று முதலில் பிரஸ்தாவிக்கப்பட்டது; அநந்தரமும் சுவிநாஸித-தஜிவி என்றும் சுனவனஉஜெபெஹர் என்றும் உபபாதிக்கப்பட்டது. ஆகையால் இங்கே சொன்னதுதான் அர்த்தம்

* ஸத்பாவம் - நிலைமை. † அஸத்பாவம் - நிலையாமை.

ற்றது; (அசேதநமான)தேஹஸ்வரூபம் அஸத்தாகையாலே நாசமுற்றது: என்று நிச்சயிக்கப்பட்டதென்று தாத்பர்யம். இப்படியே பராசரபகவானும் - “தஸூநவிஜாநஜீதெலி கிංலிஸ்க்லிதஜாவி விஜவஸூஜாத்யுஜாநம்யயாவதஜிஸைதஜிநஜிஸு|| என்றும், சுநாஸீவராராயஸூப்ராவெஜாஹஸுவஜீதெ | ததூநாஸிநஸநெஹொநாஸி ஸ்வெவாவவாதித்யுயதூகாவானரொணாவிநாநஜஸூஜாஜிவெதிவெ| வரிணாஜாஹஸூஹதா.தஜஸூநவதஜுகியு||” என்றும் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் அருளிச்செய்தார்.

சுவிநாஸிதூதஜிவி யெநஸவபூஜிதஜூத்யு|

விநாஸஜிவ்யஸூவாஸூநகஸூரிஸ்குதபூஜிஹபூதி|| கஎ||

(கஎ) பிரபஞ்சத்திலுள்ள அசேதநங்களெல்லாம் (அதாவது அறிவில்லாதவஸ்துக்களெல்லாம்) சேதநமான எந்த வஸ்துவினால் வ்யாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அதுதான் ஆத்மா; அது நாசமுற்றதென்றறி: அவ்யயமான இதற்கு நாசஞ்செய்ய ஒன்றுக்கும் திறமில்லை. [ஆத்மா நாசமுற்றதென்று எப்படி அறிவதென்றால் - லோகத்தில் அக்லி வாயுமுதலிய வஸ்துக்கள், ஒரு வஸ்துவை நாசப்படுத்தும்பொழுது அதைமுழுதும் வ்யாபித்தே நாசப்படுத்தக்காண்கிறோமாகையாலே, நாசமடைகிறவஸ்து வ்யாபிக்கப்பட்டும் நாசப்படுத்துகிறவஸ்து அதை வ்யாபித்துக்கொண்டும் இருக்கவேண்டும். இப்படியானபின்பு, ஆத்மா அதிருக்ஷமமாய் ஸகல வஸ்துவையும் வ்யாபித்துக்கொண்டிருக்கையாலே அதை (அத்தால் வ்யாபிக்கப்பட்டு ஸ்தூலமாயிருக்கிற) எந்தவஸ்துதான் நாசப்படுத்தும்? ஆகையால் இனிஅதை நித்யமென்னக் குறையுண்டோ?..]

(அ-கை.) தேஹங்களுக்கோ நசிப்பதே ஸ்வபாவமென்கிரார்.

சுஹவஹஜஜெஜெஹா நித்யுஸெவாகாஸூரீரிண:|

சுநாஸிநொபூஜெயஸூதஸூஜித்யுஸூஹாத|| கஅ||

(கஅ) நித்யனான ஆத்மாவுக்கு (கருமப்பயனை அதுபவிப்பதற்காகப் பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையினால் ஏர்ப்பட்டிருக்கிற) இந்த தேகங்கள் (வெவ்வேறு வடிவாயிருக்கின்றமையால் பல உருப்புகளுடன் கூடிப் பருத்திருப்பவைகளென்று தெரிகிறது. ஆனதுபற்றியே இவை 0 சாஸ்திரத்தில் சொன்னபடி கருமம் நசித்தபோது தாமும் நசித்துப்போம். (பல உருப்புகள்கூடிப் பருத்திருக்கும் பாளை முதலியவை நசிச்சுக்காண்கிறோமல்லவா?) ஆத்மாவோ எந்த தேஹத்திலும் ‘நான் இதை அறிகிறேன், நான் இதை அறிகிறேனென்று’ அறிபவனாகவே தோற்றுகிறபடியால் ஒரேவடிவாயிருக்கிறுனென்று தெரிகிறது. ஆனதுபற்றி தேஹத்தைப்போல் இடத்துக்குத்தக்கபடி வெவ்வேறு விதமாய்த் தோற்றமையாலே பல வுருப்புகளுடன் கூடியவனல்ல; ஆனதினால் இவனுக்கு நாசமில்லை. இப்படி, ஆத்மா நித்யனாகையாலும் தேஹம் அநித்யமாகையாலும் (இரண்டுக்கும் சோகிக்க விடமில்லையென்று

0 வுண்ணு:வுண்ணு) இத்தாதி சாஸ்திரத்தில் சொன்னபடி.

கிடனுற்று, கத்தி வெட்டு முதலிய (ஒழிக்கப்போகாமல் வரும்) கொடும் பரிசங்களைத் தனக்கு நேரிட்டாலும் பிறருக்கு நேரிட்டாலும் பொறுத்து, பலனை உத்தேசிக்காமல் (மோகநூர்த்தமாக) யுத்தமென்கிற கருமத்தைச் செய்.

யவநந்வெதிஹநாரஃ யவெஸுநநிநயதெஹதஸு|

உஹநதளநவிஜாநீதொநாயஹநிநஹநயதெ|| கக||

(கக) லோகத்தில் ஆத்மாவைக் கொல்லும்படியான வஸ்து ஏதேனும் ஒன்று இருப்பதாக நினைப்பவனும் சரிதான், ஆத்மாவைக் கொல்லப்படுவதாக நினைப்பவனும் சரிதான், இருவரும் தெரியாதவர்களே; கீழ்ச்சொல்லிய காரணங்களால் ஆத்மா நித்யனாகையாலே அவனைக் கொல்லும்படியான தொன்றுமில்லை. ஆனதுபற்றியே அவன், கொல்லப்படுமவனுமல்லன். [ஆனால் கொலையாவது என்னவெனின், ஜீவனையும் தேஹத்தையும் பிரிக்கைதான். அப்படியாகில் ஒரு ஜீவனையும் கொல்லலாகாதென்றும், பிராமணனைக் கொல்லலாகாதென்றும் இன்னு மிப்படி ஸ்ரீ சாஸ்த்ரம் சொல்லுகிறதேயென்றால், அங்கும் கொலையாவது - ஜீவனையும் தேஹத்தையும் பிரித்துவிடுகைதான். ஆனால் அதைச் செய்யவேண்டாமென்று விலக்குவானேனென்றால்-சாஸ்திரத்தில் சொல்லாதபடி வீணிலே ஹிம்ஸைசெய்யலாகாதென்று தெளிகைக்காக.

நஜாயதெதி யதெவாகுஹிநாயஃஹைக்யாஹிதாவாநஹை யஸுசுஜொநிதஸுஸாஸுதொயஃஹாரணாநஹநயதெஹநயிரா நெஸாநீரெ|| ௨௦||

(௨௦) (ஐநாம் மரணம் முதலியவை சரிந்தோறும் உண்டேயாகிலும் அவை ஆத்மாவில் ஸம்பந்திக்கமாட்டா.) ஆத்மாவுக்குப் பிறப்புமில்லை, இறப்புமில்லை; ஆகையால் பிறந்தா னென்பது மில்லை. பிறக்கிறு னென்பது மில்லை. (ஒரு கல்பத்தின் ஆதியில்பிரம்மாதிகள் பிறந்து அந்தகல்பத்தின் முடிவில் நசிப்பதாகச் சாஸ்திரஞ் சொல்வதும் தேஹத்துக்கேயன்றி ஆத்மாவுக்கல்ல வாகையால்) பிறக்கப்போகிறு னென்பது மில்லை; இவன் நித்யன்: எப்போதும் புதிதாயிருப்பவன்: பிரகிருதியைப்போலே விகாரமடைபவனல்லன். [ஆகையால் சரீரம் நசித்தபோது இவ்வாத்மாவுக்கும் நாசம் உண்டாய்விட்டதாகப் பிரமித்து; நீயப்படவேண்டாம்.]

வெஹிநாஸிநநிதயு யவநநிஜிவயு|

கஃஸவஃஹாஷு:வாயு கஃவாதயதிஹநிக்ஸு|| ௨௧||

(௨௧) இப்படி உத்பத்தி விநாசங்கள் அற்று, ஒன்றாகும் நாசப்படுத்தக் கூடாமையாலே, ஆத்மா நித்யனென்று யாவனொருவன் அறிகிறானே அவன், (தேவர் மனிதர் திரயக்குத் தாவரம் என்கிற நால்வகையான ஜீவர்களிலும்) யாரைத்தான் எப்படி கொல்லுவன்? யாரைக்கொண்டுதான் யாரைக்கொல்லுவிப்பன்? [என்றால், 'இவர்களைக் கொல்லுகிறேனென்றும் கொல்

ஸ்ரீஸ்ரீநஹிஸுயாதவஃஹைக்யாஹிநாஸுஸுஹநாநஹநயு||

ஹவிக் கிறேனென்றும்' நினைத்து துயரப்படுவதெல்லாம் ஆத்மாவின் உண்மையான நிலைதெரியாமையாலென்று தாத்தர்யம்.]

(அ-கை.) மரணமென்பது, ஜீவன் சரீரத்தைவிட்டுப் போகைதானென்றும் அதினால் ஆத்மாவுக்கு ஒரு கேடுமில்லையென்றும் நாம் நினைத்திருந்தாலும், ரமணீயமாய் போகத்துக்கு ஸாதகமாயிருக்கிற சரீரம் நசிக்கும் போது ஐயோ! இது போகிறதே என்கிற துக்கம் உண்டாகாமற்போமோவென்றால் சொல்லுகிறார்.

வாலாஹ்விஜீண-டா நியயாவிலுறாய நவா நிமூஹாதி நரொவ ராணி | தயாஸரீராணிவிஹாயஜீண-டா ந டு ந டா நிலஸ்யாதி நவா நிஷெஹீ || ௨௨ ||

(௨௨) (புத்தத்தில் இறப்பவருக்கு அதிலிவக்ஷணமான சரீரம் சிடைப்பதாகச் சாஸ்திரம் சொல்லுகையாலே) பழையதான வஸ்திரத்தைக் களைந்தெறிந்து புதியவஸ்திரத்தை அணிந்துக்கொள்ளுவாரைப்போலே, பழகிப் போன சரீரத்தைவிட்டுப் புதிய சரீரத்தை அடைவதில், (உனக்கு) பின்னும் ஸந்தோஷ முண்டாக வேண்டுமேயல்லது துக்கமுண்டாவதற்குச் சிறிதும் இடமில்லை.

(அ-கை.) ஆத்மாவுக்கு நாசமில்லையென்று முற்கூறிய அர்த்தத்தையே திடப்படுத்துகிறார்.

நெந-ஹிந-ஹிஸாஸாணிநெந நந-ஹ திவாவகஃ! நவெந-ஹ க்ஷெயஹ்வொவொநஸொஷயதிராஸ-தஃ || ௨௩ || ஸஹொஷொயஸி ஷாஹொயஸிஹ்வொஷொஸொஷொஷவ | நிதஸுவ-ஹ-தஃ ஸாஸாஸ-ஹவொயஸ-நா-த-நஃ || ௨௪ ||

(௨௩-௨௪) ஆயுதம் அக்கினி தண்ணீர் காற்று இவைகள், வெட்டல் கொளுத்தல் நனைத்தல் உலர்த்தல் முதலிய எவ்விதத்தான்பத்தையும் இவ்வாத்மாவுக்குச் செய்யக்கூடியவையல்ல. ஏனெனில்! இது ஸகலவஸ்துக்களிலும் அதி சூக்ஷ்மமாய் அவைகளையெல்லாம் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கிறது. (வெட்டல் கொளுத்தல் முதலிய எவ்வித வியாபாரமும் வியாபித்தே செய்யவேண்டுகையாலே, எல்லாவற்றையும் வியாபித்திருக்கிற ஸர்வவியாபகமான இதை வியாபித்து இதற்கு அழிவு தேடும்படியான வஸ்து லோகத்தில் ஒன்றுமில்லை. ஆகையால் ஆத்மா நித்யமாய் அசைவற்றதாய் புராதநமாயிருக்கிறதென்று தெரிந்துக்கொள்.

ஸவ்யகோயஸிஹ்வொய ஸிவிகாரொயாஸி-ஹ-தெ | தஸாஹ்வ-ஹி-ஹி-ஹெந-நா-ந-ஸொ-ஹி-த-ஹ-ஹி || ௨௫ ||

(௨௫) ஆத்மாவானவன் வெட்டல் முதலிய காரியங்களுக்கு வசப்பட்டவனல்லனென்பதற்கு ஓர் அடையாளம் சொல்லுகிறேன் கேள்:—அவற்றுக்கு வசப்பட்டிருக்கிற கடம் (பாண்டம்) படம் (வஸ்த்ரம்) முதலிய பதார்த்தங்களை (கண்முதலிய) எந்தப் பிரமாணங்களைக்கொண்டு நாம் கண்டதிகி

ரோமோ அவைகளால் இவன் அறியப்படுகிறானா? இல்லை. ஆதலால் * அவ் யத்தனான இவன் வெட்டல் முதலியவைகளுக்கு வசப்பட்ட எந்த பதார்த்தத் தோடும் சேர்ந்தவனல்லன். இப்படி விஜாதி்யனா யிருக்கையாலே இவனை அவற்றின் ஸ்வபாவத்தோடு கூடியவனாக நினைக்கப்போகாது: ஆனதுபற்றி யே விகாரத்துக்கும் ஏலாதவன். இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவின் விஷயத்தில் நீ சோகிப்பது சிறிதும் தகாது.

சுயவெந்நித ிஜாதம் நித ிவாஜந ிஸெஜித்யு|
தயாவிக்ஷிஹாவாவொஹொநெந்நொஸாவிதாஹிஹி||உ௬||

(உ௬) இல்லையென்று “ஆத்மாவென்கிறது (நித்யமாயப் பிறப்பதும் இறப்பதுமாயிருகிற) இந்த தேஹத்தைத்தான்; இதைக்காட்டிலும் வேறெ ன்றையுமில்ல” வென்று நீ நினைத்திருந்தாயாகிலும், ஒரு நிலையாயிராமல் விகாரப்படுவதே ஸ்வபாவமாயிருக்கிற இந்த தேஹத்துக்கு உத்பத்திவிநாச ங்கள், எவ்விதத்திலும் ஒழியமாட்டாதாகையாலே அதுவிஷயத்தில் சோ கித்துத்தான்பயனென்ன?

ஜாதவ ிஹிபூவொஜித்யு: யூவஹிநித்யுதவயு|
தவாஹிஹிஹொநெந்நொஸாவிதாஹிஹி||உ௭||

(உ௭) உத்பத்தியான பதார்த்தத்துக்கு நாசம் எப்படி ஸித்தமோ, அ ப்படி நாசமான பதார்த்தத்துக்கு உத்பத்தியுமஸித்தம். [அதெப்படியென்ற ல்: லோகத்தில் எதுவும் இருக்கிறவஸ்து உண்டாகிறதேயல்லது இல்லாதவ ஸ்து ஒன்றும் உண்டாக்காணோம். திருஷ்டாந்தம்—தூல்முதலியவை (இரு கிற வஸ்துக்களே) உண்டையும் பாவுமாயோடியிருக்குமாகில் அவற்றைப் பார்த்து, துணிமுதலானவைகள் உண்டானதாகச் சொல்லுகிறோம். அதுவே யல்லது வேறில்லை. ஆகையால் இருக்கிற வஸ்துவினுடைய விகாரங்கள்தான் உத்பத்திவிநாசங்களாவது. அதில் உத்பத்தியென்கிற விகாரத்துக்கு விரோ தமான விகாரத்தை நாசமென்கிறது. மண்ணென்கிற வஸ்துவுக்குப் பிண்ட மாதல், குடமாதல், கபாலமாதல், பொடியாதல் முதலிய முற்கூறிய உத்பத் தி விநாசரூபமான விகாரங்கள் வந்தே தீருகின்றனவல்லவா? இப்படிதான் விகாரப்படும் வஸ்துவுக்கெல்லாம் விகாரப்படுவதென்பது ஸித்தமான விஷ யம்; ஒருபோதும் ஒழியாது. அதில் முன் விகாரத்திலிருக்கிற வஸ்துவுக்கு, பின் விகாரம் வந்ததாகில் அதை நாசமென்றும், மறுபடியும் முன் விகாரமே வந்ததாகில் அதை உத்பத்தியென்றுஞ் சொல்லுகிறோமே; இதுதான் விசே ஷம்.] இப்படி உத்பத்தி விநாசங்கொன்கிற விகாரபரம்பரையானது (சரீர ம் முதலிய) விகாரமடையும் வஸ்துவுக்கெல்லாம் வந்தே தீருமென்று தெரி ந்தபின்பு அதுவிஷயத்தில் ஏன் சோகிக்கிறாய்?

சுவ ிகாஜீநிஹிதாநி வுக்ஷிய ிநிஹிதாநி|

சுவ ிகாஜீநிஹிதாநி வுக்ஷிய ிநிஹிதாநி||உ௮||

(உ௮) (பாணமுதலிய திரவியங்கள் நசித்துவிட்டதென்றால் எவ்வளவு துக்குமுண்டாகுமோ, அவ்வளவுவுக்கூட சரீரம் நசித்தால் கிடையாது, ஏனெ

* அவ்யத்தனானபுலன்களுக்குப் புலப்படாத.

னில்! 'முதலில் மண்ணியிருந்து இடையில் பாணையாய் உருவப்பட்ட வஸ்து, மீண்டும் மண்ணாய்ப்போயிற்றே' என்று ஒருநிலையிலிருந்தது அதற்கு விரோதமான வேறொரு நிலையை அடைவதை நாம்நேரில் பார்க்கிறபடியால் அதை ப்பற்றியாகிலும் சிந்திதுசோதிக்கவிடமுண்டு) சரீரமோ, முதலில் இந்தவிதம் உண்டாயிற்றென்றும் இறந்தபொழுது இந்தவிதம் இறந்ததென்றுத் தெரிகிறதில்லை. இப்படி தெரியாமல் உண்டானது தெரியாமற் போச்சதென்று இருக்கவேண்டியதான இந்த சரீரத்தின் அழிவைப்பற்றி சோதிக்க என்ன காரணமுண்டு?

(அ-கை.) இவ்வளவாக, சரீரமே ஆத்மாவென்று நினைத்தாலும் சோதிக்க நிமித்தமில்லை யென்று அருளிச்செய்து, சரீரத்தைக்காட்டிலும் வேறுபட்டிருக்கிற ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடியே அறிவது துர்லபமென்கிறார்.

சூரூபவதஸ்யுதிசுரூபிஷெந ஶாஸூரூபவததிதயெவவாந்யு|
சூரூபவதெவந ஶந ஶஸூரூபணாதி ஶுக்ஷாவெ ஶந வெஷந
வெவகஸரி|| ௨௯||

(௨௯) லோகத்திலுள்ள ஸகல வஸ்துக்களிலும் வேறுபட்டு ஆச்சரியமாயிருக்கிற ஆத்மாவென்னும் வஸ்துவைப் பார்ப்பவனாவது, பார்த்துச் சொல்பவனாவது, சொன்னாலும் கேட்பவனாவது, கேட்டாலும் நிச்சயம் கொள்ளாமவனாவது கிடையாது. அந்தமான ஜீவராசிக்குள், தவத்தின் பெருமையால் பாவங்களை யொழித்தவன் எவனோ ஒருவனிருந்தாலிருக்கலாம். அதிலும் அதை உள்ளபடியே அறியுமவனோ மிகவும் துர்லபம்.

ஷெஹீநித ஶைவயொப நெஹெஸவடிஸ ஶவாரத|
தஸூரூபவதூணிஹிதாநி நகூஸொஹிதூஶைடிஸி|| ௩௦||

(௩௦) அர்ச்சுந! இந்த பிஷ்டம்! திகளுக்காகமாத்திரம் உன்னைச் சோதிக்கவேண்டாமென்று சொல்லுகிறேனில்லை; பின்னை, தேவர் முதலான எந்தப் பிராணிவிஷயத்திலும் நீ சோதிக்கவேண்டாம். சரீரம் நானாவதமாயிருந்தாலும், விகாரப்படுகையென்கிற ஸ்வபாவம் எல்லாவற்றிற்கும் ஒன்றேயாகையால் எந்த சரீரமும் நசிப்பதே; ஆனால் அதிலுள்ள எந்த ஆத்மாவுக்கும் நாசமென்பது கிடையாது.

ஸூபடிஶைவாவெக்ஷ ஶநவிக்ஷிதூஶைடிஸி|
யடிஶூபியூபாவெ யொந ஶக்ஷதிரயஸ ஶநவிடிதெ|| ௩௧||

(௩௧) மேலும், யுத்தமென்பது பிராணிஹிம்ஸையா யிருந்தாலும், க்ஷத்திரியனுக்கு அதுஷ்டிக்கவேண்டிய கர்மங்களுக்குள், (நியாயமாய் கிடத்த) யுத்தத்தைக்காட்டிலும் ௦ சிஶைஷ்டமான கர்மம் வேறென்று மில்லாமையா

௦ ஶளா ஶுதெஜொயுதிஷ்டாக்ஷ ஶயூபெஷாவ ஶவொயந்யு|
ஜாநஸூரூபவஸூக்ஷரூபுக்ஷைடிஸவஜ்ஜு| என்று செளரியம், தேஜஸ்ஸு, தைரியம், ஸாமர்த்தியம், யுத்தத்தினின்று மோடாமை, தாநம், ஈசுவரத்தன்மை இவையெல்லாம் க்ஷத்திரியனுக்கு ஸ்வபாவமான கருமங்களென்று மேலே சொல்லப் போகிறார்.

லே, அதை (அக்ரீஷோமீயாதி யாகம்போலே) மனம் சலியாமல் செய்யக் கடவாய். [அக்ரீஷோமீயாதி யாகங்களில் \$ பசுவை ஹிம்ஸித்தால் அதற்கு அந்தப்பசுருபமான சரீரம் போய் திவ்யமான சரீரமும் ஸ்வர்க்காதிபோகமும் கிடைப்பதாகச் \$ சாஸ்த்ரம் சொல்லுகையாலே, (நோயைத் தீர்ப்பதற்காக வைத்தியன் செய்யும் உபத்திரவமே ரக்ஷிப்பாகுவதுபோல்) அந்த பசு ஹிம்ஸையானது ரக்ஷிப்பாமேதவிர வேறில்லை. அப்படியே யுத்தத்தில் மறிப்பவருக்கும், விலக்ஷணமான சரீரமும் ஸ்வர்க்காதிபோகமும் கிடைக்கிறதாகையாலே, யுத்தத்தில் பிராணிஹிம்ஸை செய்வதும் கூத்திரியருக்கு (யாகாதிகள்டோலே) தருமாவதுபற்றி அவசியம் செய்யத்தக்கதாம்.]

யஜுர்வயாவொவவந் ஸுமதுவாரவாவூத்யு|

ஸுவிநக்ஷுத்ரியாவாயு வஹெய-ஐஜீஷுஸ்யு|| ௩௨||

(௩௨) வாராய் பார்த்த! ஒப்பில்லாத சுகமாயிருக்கும் ஸ்வர்க்கத்தில் புகுவதற்குத் தாராளமான வழிபோல், யத்தனமின்றிக் கிடைத்திருக்கிற இந்த யுத்தம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கத்தக்கதோ? ஈடில்லாத சுகத்தை அது பவிக்கும்படியான புண்ணியகருமஞ்செய்த கூத்திரியருக்கன்றோ கிடைக்கும்?

சுயவெதுயஜீஷுவிந் ஸுமதுவாரவாவூத்யு|

ததஸுயஜீஷுத்ரியாவாவூத்யு|| ௩௩||

(௩௩) கூத்திரியனுக்குத் தருமமாகச் சொல்லப்பட்ட இந்த யுத்தத்தை அஞ்ஞாந்தாலே செய்யாதொழிவாயாகில், ஆரம்பித்த கருமத்தைச் செய்யாமையாலே ஈடில்லாத சுகமும் கீர்த்தியுமிறந்து ஒப்பில்லாத பாவத்துக்கும் ஆளாகுவாய்.

சுயவிதஸுயஜீஷுத்ரியாவாவூத்யு|

ஸுவிநக்ஷுத்ரியாவாவூத்யு|| ௩௪||

(௩௪) அதுமாத்திரமில்லை. அச்சுநன் யுத்தம் செய்யத் தொடங்குகையில் திறமையில்லாமல் நடுவில் ஒடிப்போய்விட்டானென்று ஒன்றுக்கு முதவாதப்பிராணியும் ஏசும்படி எக்காலத்திலும் எத்தேசத்திலும் அழியாத அபகீர்த்தி விளைந்துவிடும். ஆனால்தென்ன குறையென்பாயோ? ஸகல யோக்யதையு முண்டாயிருக்கும்பொழுது விபரீதமான அபகீர்த்தியைப்படைத்து உயிருடன் வாழ்வதைவிடப் பிராணனை விடுவது மிகவும் உத்தமம்.

(அ-கை.) கிருஷ்ண! பந்துக்களிடத்தில் பாசத்தாலும் கருணையாலும் யுத்தத்தினின்றும் நீங்குகிறேனெயல்லதுவேறில்லையே; அப்படியிருக்க, குர

\$ பசுவென்றால் - யாகத்தில் ஹிம்ஸை பண்ணப்படும் ஆடுமுதலியது.

‡ நவா உவெதநியஸெநரிஷுஸிஷெவாந் உஷெஷிவயி

விஸு-மெவி:யத்யயிவிஸுக்ருதொநாவிஷுஷுதஸுக்ருக்ஷாஷெவஸவிதாடியாது என்று ஸ்ரூதி.

னானனக்கு அபகீர்த்தி ஏனுண்டாருமென்கிற சங்கைக்கு உத்தரம் அருளிச் செய்கிறார்.

ஹயாசிணாஹ்வா த ஸ்ரீ நடுவெகூர்ஹாராஹா|

யெஷாநகூவஹுமீதொ ஹகூயாஸு லிவாவயபு||௩௫||

(௩௫) சூரனான சத்துரு, பயத்தாலல்லது (பந்து ஸ்நேகம் முதலிய) மற்றெந்த காரணத்தாலும் யுத்தத்தினின்றும் ஓடமாட்டானென்பது லோகப்பிரஸித்தம். ஆகையால் உன்னைச் சூரனென்றும் வைரியென்றும்இதுவாயில் மதித்திருந்த கர்ணன், துரியோதனன் முதலிய மஹாரதர்கள், நீ இப்பொழுது பயந்தோடியதாக நினைப்பார்களேயல்லது வேறில்லை.

சுவாஹுவாஹாஸுஹுமீ நுதிஷுனிதவாஹிதா|

நிநுஷுவவஸாஸுமீதொ ஹஸுதாநுசு|| ௩௬||

(௩௬) மேலும், 'இந்த அர்ச்சுநன் இதராளிடத்தில்போலச் சூரர்களான நம்முன்னே ஒருகூணந்தான் நிற்பதற்கு வல்லவனே' வென்று சத்துருக்களான இந்த துரியோதனாதிகள் உன் வீரியத்தை நிர்திப்பதோடு பின்னும் சொல்லத்தகாத சில சொற்களையும் பிதற்றப்போகிறார்கள்; அப்பொழுது இந்த வார்த்தையைக் கேட்டுக்கொண்டு "நாம் ஏன் பிராணனோடிருக்கிறோம்,, என்று நீயே விசனப்படப்போகிறாய் இனி அதைக்காட்டிலும் துக்கமும் உண்டோ ?

(அ-கை.) ஆகையால், சூரனுக்கு எதிரிகளைக் கொன்றாலும், அவரால் தான் கொல்லப்பட்டாலும் இரண்டும் நன்மைதானென்கிறார்.

ஹதொவாஹாஸு ஹெஸுமீ. ஜிகூவாவொகூ ஹெஸுமீ||

தஸாஹுதிஷுகளெதய யுஸாயகூதநிஸுய|| ௩௭||

(௩௭) தருமயுத்தத்தில் பகவதரால் கொல்லப்பட்டால் பரலோகத்தில் உத்தமமான க்ஷேமம் உண்டாகிறது; அவர்களுையே ஜயித்துவிட்டால் இந்தலோகத்தில் நிஷ்கண்டகமாக ராஜ்யசுகம் கிடைக்கிறது; ஆகையால் 'பலனில் அபேகையில்லாமல் யுத்தம்செய்தால் அது மோகூஸாதநமாம்' என்கிற நிச்சயத்தோடு சடக்கென வெழுந்திரு; உத்தமஸந்ததியான குந்தியின்வயிற்றில் பிறந்த உனக்கு இதுதான் தகுதி.

(அ-கை.) மோகூத்தில் இச்சையுடையவன் யுத்தம் செய்யவேண்டிய முறையை அருளிச்செய்கிறார்.

ஸுஹுஸுஹெஸுமீகூகா ஹாஹாஹாஹஜயாஜய||

ததொயுஸாயயுஜுஸு நெவ்வாவெவாஸு ஹி|| ௩௮||

(௩௮) இப்படி ஆத்மாவானது தேஹஸ்வபாவத்தோடு சேராமல்வேறுபட்டு நித்தியமாயிருப்பது என்றறிந்து, யுத்தத்தில் உன்னால் ஒழிக்கப்போகாமல் (பாணமுதலியவற்றால்) வருகிற சகதுக்கங்களிலும் லாப அலாபங்களிலும் ஜய அபுஜயங்களிலும் மனம் சலியாமல், சுவர்க்கம் முதலியபலங்களில் நசையின்றித் தேவஸம் இது நாம் செய்யவேண்டிய கடமையென்று

புத்தத்தை ஆரம்பித்துச் செய்வாயாகில், ஸம்ஸாரமென்ற நட்டுச்சுடந்தாமல் பரமபுருஷார்த்தமான மோக்ஷத்தை அடைந்து விடுவாய்.

(அ-கை.) இப்படி ஆதமாவின் யதார்த்த ஞானத்தை உடனேசெய்து, அத்துடன் கூடி மோக்ஷஸாதகமாகிற கர்மயோகத்தைச் சொல்லத் தொடங்குகிறார்.

வனஷாதெவிஹிதாஸாஜீவ்யௌஜிர்யோமெக்ஷிஜாஸூருணா|
வ்யௌஜிர்யாதெதூயயாவாயு கசிஷ்வஹுஸூஹாஸூஸி||௩௯||

(௩௯) அஹோ பார்த்த! இவ்வளவாக (நடுகைவாஹ்ய முதல் தஸூர தவடூணிவாதாநிநக்யம் சொலிதாஹுஸூஸி என்கிறவனையில்) அவசியம் அறியவேண்டியதான ஆத்மஸ்வரூபத்தை, உள்ளபடியே அறியும் விஷயத்தில் உனக்கு வேண்டிய புத்தி சொல்லப்பட்டது. இனி மோக்ஷத்திற்கு ஸாதகமான கர்மாத்ஷடாநததுக்கு எந்த புத்தியோகம் வேண்டுமோ அதுவிஷயத்தில் சொல்லவேண்டிய புத்தி சொல்லுகிறேன், இதைக்கேட்டுத் தரித்தாயாகில் பிறகு உனக்கு கருமத்தால் வந்த பிணை நீங்கிவிட்டதென்றறி.

(அ-கை.) சொல்லப்போகிற புத்தியுடன் கூடிச்செய்யுங் கருமத்தின் மஹிமை சொல்லுகிறார்.

நெஹாஹிக்ரஹேநாஸொஹிபுத்ரவாயொநவிடிதெ|
ஹூஸூபேயுஸூயசிஷ்வயுத்ராயதெஹுதொஹயாச|| ௪௦||

(௪௦) இந்த கருமயோகமானது, ஆரம்பித்து நடுவில் விடப்பட்டாலும் அத்தால் இது பயன்படாமற்போவதில்லை, வெறுவிதமான கெடுதியை யுண்டாக்குவதில்லை. சிறிதுபாகம் அதுஷ்டிக்கப்பட்டாலும் இது மஹத்தான ஸம்ஸாரபயத்தினின்றும் காப்பாற்றும். [இதரமான(லௌகிக வைதிக) கருமங்கள் இடையில் பங்கப்பட்டதாகில் பலிப்பதில்லை, விரோதமான பலத்தையும் உண்டாக்கும். இதற்கு அவ்விரண்டு மில்லைபெனைய தாத்தபரியம்.]

(அ-கை.) காம்ய கர்மவிஷயமான புத்தியைக்காட்டிலும் மோக்ஷஸாதகமான கர்மத்திற்கு வேண்டிய புத்தியின் விசேஷத்தை அருளிச்செய்கிறார்.

வ்யவஸாயாதிக்காவௌஜிர்யோமெக்ஷகூருநந்ந|
வஹுஸூராவாஹுநதொஸூ வ்யவ்யொவ்யவஸாயிநா|| ௪௧||

* இந்த யொம சப்தம், ஆத்மஸ்வரூபத்தின் உண்மையான ஞானத்தோடு கூடிக்கொண்டு மோக்ஷஸாதகமாகிற கருமத்துக்கு வேண்டியதாக இனி சொல்லப்போகிறதான புத்தியோகத்தையே சொல்லுகிறது. ஐதிரௌணியூரம் கசிஷ்வௌஜிர்யோமாயுகு என்று இனி சொல்லப்போகிறாரன்றோ?

† இவ்வர்த்தம் வாயுடனெ நெவஹநாஹித்ருவிநாஸூஸூஸி ஐதிரௌணியூரம் என்று மேலே விவரிக்கப்படுகிறது.

(சக) அஹோ குருநந்தந ! மோகூர்த்தி செய்யவேண்டிய சாஸ்திரோத்தமான ஸகலகர்மங்களுக்கும் வேண்டியது (வியவஸாயரூபமான) ஸ்ரீ புத்தி ஒன்றுதான். வியவஸாயமாவது நிச்சயம். காமியார்த்தியெய்யும் கருமங்களுக்கோ (வியவஸாயமென்கிற நிச்சயமல்லாததான) ஸ்ரீ புத்தி பலவாயிருக்கும். அதேனென்னில்:—முதலிற்சொன்ன மோகூர்த்தியானவன் மோகூமென்கிற ஒரோபலத்தைநாடியவனாகையாலும், (சாஸ்திரமும் அந்த ஒருபலத்தைக்குறித்தே ஸகல கருமங்களையும் விதிப்பதுபற்றி) சாஸ்திரார்த்தம் ஒன்றாகையாலும் (*) ஒன்றேயாம். இந்த காமார்த்திக்கோ, புத்திரன், பசு அன்னம் என்று பலம் பலவாயிருக்கையாலே புத்தியும் பலவாயிருக்கும். அதிலும் தர்சபூர்ண மாஸாதி கருமங்கள், (ஒருபலத்துக்காக விதிக்கப்பட்டவையாயினும் அவற்றுள் ஆயுஸ் முதலிய அவாந்தரபலங்களையும் அபேக்ஷிக்க வேண்டிகையாலே அதற்குத்தக்கபடி) ஒவ்வொன்றும் பல கிளைகளுடன் கூடியதாயிருக்கும். [ஆக இதனால் நியைமைநித்திககருமங்களில் பிரதானமாயும் அப்பிரதானமாயும் கூறப்படுகிற எல்லா பலங்களிலும் ஆசையற்று, மோகூமொன்றையே உத்தேசித்து ஸகல கருமங்களையும் அநுஷ்டிக்கவேண்டுமென்றும், தன் வருணத்துக்குவகுத்த காமியகருமங்களையும் அப்படியே நியைமைநித்திக கருமங்களோடு ஒன்றுபடுத்திச் சக்திக்குத்தக்கபடி அநுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று மாயிற்று.]

(அ-கை.) காமயக்ரமாதிகாரிகளை நிந்திக்கிறார்.

யாரிபாஜி ஸ்ரீதாண்டவாஹம் புவநிஷுவஸிதஃ|

வெடிவாடிநா தாண்டவாடி நான் ஸ்ரீவிவாடிநஃ|| ச௨||

காரிபாஜி நஸ்தாண்டவாஜி ஜநகாண்டவாடிநஃ|

கியாவிஸெஷவஹம் ஹொமெஸுராமதிபுதி|| ச௩||

ஹொமெஸுராமபுஷுதாநா ஜயாவஹாதவெதஸாடி|

வ்யவஸாயாதிசூவாஸி ஸாரியளநவிய்யதெ|| ச௪||

ஸ்ரீ இதுவும் ஆத்மாவின்னிடைய யதார்த்தக்ஞானத்தோடு அதாவது ஆத்மா, தேஹாதிலகூணன் நித்யன்' இத்தியாதியான முற்கூறிய ஞானத்தோடு கூடியிருக்கவேண்டும்.

ஸ்ரீ இதற்கு ஆத்மாவின் யதார்த்தக்ஞானம் வேண்டுமெனில்லை; கேவலம் தேஹத்தைக்காட்டிலும் வேறான ஆத்மா உண்டு' என்கிற அறிவுமாதிரும், போதும்; அவ்வளவுமாதிரித்தில் சுவர்க்கம்முதலிய பலனைக்கோருகையும், அதின் ஸாதநத்தை அநுஷ்டிக்கையும், அந்த பலத்தை அநுபவிக்கையும் விரோதமின்றி ஸம்பவிக்கலாமிதே?

(*) என்போலென்னில்:—ஆக்ரேயம் முதலிய ஆறுயாகங்களும், (பிரயாஜம் அதுயாஜம்முதலிய அங்கஸூறிதமாய் ஸ்வர்க்கமென்கிற ஒரோபலத்துக்கு ஸாதநமானமைகொண்டு) சாஸ்திரார்த்த மொன்றாகையால் எப்படித் தவிஷ்யமான புத்தியும் ஒன்றாயிற்றே! அப்படியே யிங்கு மோகூமென்கிற ஒரோபலத்தை உத்தேசித்தமைகொண்டு சாஸ்திரார்த்த மொன்றாகையால் ஸகல கர்மங்களுக்கும் வேண்டிய புத்தியும் ஒன்றேயாம்.

(சுரு-சசு) ஸாத்திகர்-ராஜஸர்-தாமஸர் என்கிற மூன்றுவிதமான புருஷர்கள் உலகத்திலுனர்; அவரவர் குணத்துக்குத்தக்கபடி இதமாக ஸ்வர்க்க முதலிய இந்த அற்பபலன்களை வேதம் தெரிவிக்கிறது. அப்படி தெரிவிக்காமற்போனால் இவர்கள் ரஜோகுண தமோகுணங்களுக்கு வசப்பட்டவராகையாலே ஸாத்திகமான மோக்ஷபலத்தைக் கண்ணெடுத்தும் பாராமல், தங்களுக்கிஷ்டமான ஸ்வர்க்காதிபலத்திற்கு உபாயம் இதில் ஏதேனும் உண்டோவென்று பார்த்து இதில் காணாவிடில் அந்தபோகத்தில் உண்டான ஊற்றத்தினால் உபாயமாகாதவைகளையெல்லாம் உபாயமாகப்பற்றி அழிந்துபோவார்கள். ஆனதுபற்றியே வேதம் த்ரிசுணவிஷயமாயுள்ளது. நீயோ அதில் கட்டுப்படாமல் இப்பொழுது நீ இருக்கிற ஸதவகுணத்தையே வளர்த்துவந்து ஸம்ஸாரஸ்வபாவத்தில் தட்டாமலிருக்கக்கடவாய்; எப்படியெனில்-ஆத்மப்பிராப்திக்கு உபாய மெதுவோ அதற்குப் புறம்பாகவருமதையும் வந்திருப்பதையும் விட்டு, கேவலம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை மாத்திரம் தேடுவதில் முயன்றவனாயிரு; இப்படியிருக்கிற உனக்கு ரஜஸ்ஸு,தமஸ்ஸு என்கிற குணங்கள் கெட்டு ஸத்வம் ஒன்றே தலையெடுத்திருக்கும்; வேதத்தில் எல்லாம் சொல்லியிருந்ததேயாகிலும் யாவும் யாவருக்கும் வேண்டியதில்லை; ஸகலருக்கும்

உபயோகமான ஒருகுளத்தில் தாகமெடுத்தவனுக்குத் தண்ணீர் ஒன்றுமாத்திரம் வேண்டுமோ மற்றதும் வேண்டுமோ? அதுபோல மோகூதகாமனுக்கு மோகூத உபாயத்தைத் தவிர மற்றொன்றும் வேண்டுவதில்லை.

(அ-கை.) ஆகையால் ஸாத்திகனான மோகூதார்த்திக்கு இவ்வளவுதான் வேண்டியதென்கிறார்.

கூடுணெய்யாயிகாராவெ லாவெவெஷு கடிவந ||

லாகூடுவெவெஷுதவெஷு லூடுதவெஷு கடிணெ || ச௭ ||

(ச௭) ஏதேனும் ஒருபலத்தைத் தருவதாய்ச் சொல்லப்படுகிற (நித்ய நைமித்திக காம்ய) கருமங்களைச் செய்வதில்மாத்திரம் உனக்கு அதிகாரமேயல்லது அந்த பலத்தைக்கோறுவதில்லை. ஏனெனில்! பலத்தில் ஆசையுண்டாகில் அது ஸம்ஸாரத்தை உண்டாக்கும்; ஆசையில்லையாகில் அது எனது ஆராதனத்தில் சேருமாதலால் மோகூதத்தை உண்டாக்கும். கருமத்திலும் அதின்பலத்திலும் 'நான் செய்தே'னென்கிற (கர்த்தருத்வ) புத்தியும் கூடாது. ஆனால் (புத்தம் செய்யமாட்டேனென்று நீ இப்பொழுதுசொன்னது போல) கருமத்தைமாத்திரம்ஒருபொழுதும் கைவிடலாகாது.

(அ-கை.) இதையே பிரகாசப்படுத்துகிறார்.

யொழுவூகாருகூடாணி ஸஜ்ஞகூடயநஞய |

விபுவிபெயாஸுரோஹகூர ஸகிணயொழுவெத || சஅ ||

(சஅ) இராஜ்யம், பந்து முதலியவற்றில் பற்றையொழித்து யோக நிஷ்டனாய், அதாவது-புத்தாதிகளில் ஜயம் முதலியதுகிடைத்தாலுங் கிடையாவிட்டாலும் அதனால் மனம் சலியாமல் ஒரேமனதாயிருந்து புத்தாதிகருமங்களைச் செய்யக்கடவாய். (இங்கே யோகமாவது - ஸித்தி அஸித்திகளிரண்டிலும் மனந்தாழாமல்.)

(அ-கை.) ஏனிப்படி இதைப் பலகாலும் அருளிச்செய்கிறதென்றால்,

உரெணஹுவாருகூடு வுபியொழவநஞய |

வூபிளாரணநிவ கூவணாடுவெவெஷு || சக ||

(சக) மேற்சொன்ன புத்தியோகத்துடன் கூடிச்செய்கிற கருமத்தைத் தவிர மற்ற கர்மமெல்லாம் மிகவும் இழிவானது; ஏனெனில்! இது பரம தல்லியானமான மோகூதத்தைத் தருமது; மற்றது நித்தியதுக்கமான ஸம்ஸாரத்தை. ஆகையால் மேற்சொன்ன புத்தியை விடாமலிரு. பலனில் ஸங்கத்தோடு கருமம் செய்பவர்கள் ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுண்பார்கள்.

வூபியுகூஜஹாதீஹ உவெஸுகூதஹுஷுதெ |

தலூரெய்யாயாஜுஸு யொழுகூடுஸுகளஸவ || ௫௦ ||

(௫௦) புத்தியோகத்துடன் கூடியவனே கர்மத்தைச் செய்தவனாகக் கொண்டு, அநாதிகாலமாய் அளவில்லாமல் ஸம்பாதித்த ஸம்ஸாரஹேதுவாய்

† பிரதானபலத்திலும் இடையிலுண்டாகும்பலமான ஸித்தி அஸித்திகளிலும் மனம் வையாமையாகிற புத்தியோகத்துடன்.

ன புண்ணியபாபங்க ளிரண்டையும் ஒழிக்கிறான். ஆகையால் நாம் சொன்ன புத்தியோகத்தையடைய லித்தப்படு. கருமஞ்செய்வதில் இதுதான் வீசேஷஸாமர்த்தியம். [மஹாஸுமர்த்தஞ்ஜலே ஸாதிக்கத்தக்கதென்று பொருள்.]

கடிஜம்ஸுபியுக்ராவா மயம் துக்ஷாநீஷிணை!

ஜநஸந்நிநிபுக்ராவ வடிமயுந்நாநியபு|| ௫௧||

(௫௧) புத்தியோகத்தோடு கூடியவர்கள் பலாபேகையின்மீது கருமத்தைமாத்திரம் செய்துவந்து, அதனால் ஜம்மமென்ற கட்டைவிட்டுநீங்கி ஆரோக்கியமான பதத்தை (மோகத்தை) அடைகிறார்கள். இது ஸகல உபரிஷத்துகளிலும் பிரஸித்தம்.

யதாதெரோஹகலிமம் ஸுபிவபுதிதரிஷுதி

ததாமஹாலிநிவெபுடிம் ஸ்ரூதவஸுஸுதவஸு|| ௫௨||

(௫௨) நாம் கீழ்ச்சொன்னபடி கருமத்தில் நின்று பாபங்களைத் தொலைத்து, உன்புத்தியானது அற்பபலங்களில் கால்தாழப் பண்ணும் மோஹமென்னுங் கலக்கத்தை எப்போகடக்குமோ அப்பொழுது, நாம் முன்னே தியாஜ்யமாகச்சொன்னதும் இனிசொல்லப்போகிறதுமான பலம் முதலிய வற்றில் உனக்கே வைராக்யம் உண்டாகும்.

(அ-கை) ஆத்மாவை உள்ளபடி அறிந்து, மோகத்தைத் தவிர மற்றதை நாடாமையாகிற புத்திவிசேஷத்துடன் கூடிக் கருமத்தை அதுஷ்டித் தால் யோகம் லித்திக்கு மென்கிறார். [யோகம் - ஆத்மதரிசநம்.]

ஸ்ரூதிவிபுதிவநாதெ யதாஸூஸுதிநிஸூலா

ஸூரியாவவஸுபி ஸூரியாயாமிவாஸுலி|| ௫௩||

(௫௩) அர்ச்சந! நம்மிடத்தில் கேட்டபின்பு, ஆத்மாவானது ஸகல பதார்த்தங்களிலும் வேறாய் நித்ய நிரதிசய சூக்ஷ்மமாய் இருக்கிறதென்று தெளிந்து (எப்பொழுதும் ஒரே ரீதியாயிருக்கிற) உன்புத்தியானது, (பற்றின்றிச்செய்த கருமானுஷ்டாரத்தால் நிர்மலமான) மனதில் எப்பொழுது நிலைக்குமோ அப்பொழுதுதான் யோகத்தை அடைவாய். [என்றால் சாஸ்திரத்தால் பிறந்தஆத்மஞானத்துடன்செய்யுங் கருமயோகமானது (ஸ்திதப்பிரக்ருதை என்கிற) ஞானநிஷ்டையை உண்டாக்கும்; அது (யோகமென்னும்) ஆத்மதர்சனத்தை உண்டாக்குமென்றதாயிற்று.]

(அ-கை.) இவ்வாறு கண்ணன் அருளிச்செய்ய அர்ச்சநன், கர்மயோகத்தால் ஸாதிக்கவேண்டியதாயும் யோகத்துக்கு ஸாதகமாயுமிருக்கிற ஸ்திதப்பிரக்ருதை என்னும் ஞானநிஷ்டையின் ஸ்வரூபத்தையும், அந்த நிஷ்டையுள்ளவன் செய்யும் அதுஷ்டாரத்தின்விதத்தையுங் கேட்கிறான்.

கஜபுநவவாஸுலிதவஜ்ஜஸுக்ராவாஷாஸூயிஸூஸுகெஸவ|
ஸூதயீ:கிவஸூவாஷெதகிஸூதவஜெதகி|| ௫௪||

(௫௪) கிருஷ்ண! ஸ்திதப்பிரக்ருதுடைய ஸ்வரூபமெப்படிப்பட்டது? ஸமாதிநிஷ்டானாவன் பேசுவ தென்ன? நடப்பதெப்படி? எவ்விதக்ஞானத்திலிருப்பான்? அதை அருளிச்செய்யவேண்டும்.

(அ-கை) வருத்தியை (அதாவது நடவடிக்கையைச்) சொன்னபோதே ஸ்வரூபமும் சொன்னதாகுமென்று வருத்தியை அருளிச்செய்கிறா.

ஸ்ரீஹவா நுவாவ || ப்ரஜஹா தியடாகாஓநா ஸவடாநாவா
யுடிநொமதாநா| சூக்தநெய்வா தநாதுஷு: ஸ்ரீதப்ரஜ ஸநெடி
வெதெ||ரு||

(ரு) கேளாய் பார்த்தனே! ஆத்மா ஒன்றையே பற்றிக்கொண்டு ஸந
துஷ்டனாய், அதனால் அதற்குப் புறம்பாயுள்ள ஸகலமான காமங்களும
எப்பொழுது வாஸனையோடே விடுகிறானோ, அப்பொழுது இவனை ஸ்திதப
பிரகளுன்னெகிறது இதுதான் ஞானநிஷ்டையின் எல்லையான நானகாம் அவ
ஸத்தை. [அவஸத்தை=நிலைமை.]

(அ-கை) இப்படி ஞானநிஷ்டையின் நானகாம் அவஸ்த்தையை அரு
ளிச்செய்து, அதற்குமுந்திய ஸ்ரீமூனரூப அவஸ்த்தையை இவ்வருளிச்செ
ய்கிறா.

உ-ஓவெஷு ந-அமிநா ஸ-வெஷ-விமதஸு ப்ரஹ்|
வீதாராமஹயக்யாய: ஸ்ரீதயீ-நிர-வெதெ||ரு||

(ரு) (தனக்குப் பிரியமானதொன்று தவறியபோதல முதலிய) துக்க
ஹேதுக்களுண்டானபோது துக்கிக்காமலும் சுகஹேதுவான அவை நோநத
போது அவற்றில ஆசையைமாமலும் † ராகம், * பயம், ‡ கோபம் இவைகள்
மறு ஆதமாவைச் சிந்தித்துக்கொண்டேயிருப்பவன், ஸ்திதபிரகளுன் என்
னப்படுவான் [இந்த அவஸத்தை நானகாம் அவஸ்த்தையோடு ஒத்திருந்தா
லும் நெருப்பிலுத்த நீயோல இதில் விஷய வாஸனை மாதிரியிருக்கும்,
இதுவுமில்லை அதில் எனபது விசேஷம்.]

(அ-கை) அதற்கும் முந்திய ஸ்ரீ இரண்டாவது அவஸ்த்தையை அரு
ளிச்செய்கிறா.

யஸவ-தூநலிவெஷு ஸதசுபூரவ ஸ-ஹாஸ-ஹ்|
நாலிநந-திநவெஷி தஸ ப்ரஜாப-திஷிதா||ரு||

(ரு) தனக்குப்பிரியமானது எது கிடைத்தாலும் அதில் அதிக ஸநே
கம்மையாமல், சுப அசுபகங்களை யடைந்தபோது ஸநதோஷமும் துயரமு
மில்லாமலிருப்பான் யாவன், அவன் ஸ்திதபிரகளுனாகிறான்

ஸ்ரீமூனரூப அவஸ்த்தை - இதற்கு ஏகேந்திரியாவஸ்த்தையென்று பெயர்.

† ராகம்=தான் அடையாத வஸதுவிலுண்டான ஆசை

* பயமாவது=பிரியமானது தவறுகைக்கும், அபபிரியமானது நேரு
கைக்கும் ஹேதுவைக்காண்பதால் வரும் துக்கம்.

‡ கோபமாவது=பிறருக்கு துக்கம் உண்டாகருவதற்காகத் தன்மன
தில் உண்டாகும் விகாரம்.

§ இதற்கு வயதிரேகாவஸ்த்தை யென்று பெயர்.

(அ-கை) அதற்கு முந்திய \$ முதல அவஸ்தை சொல்லுகிறது.

புராஸம்ஹரதெவாயம் கூடுஷோஜாநீவஸவ்யஸ |

ஐநீயாணிநீயாயெஷு ஸவ்யபுஜாபுதிஷ்டிதா || ௫௮ ||

(௫௮) இந்திரியங்கள் விஷயங்களைத்தேடி யோடும்பொழுது அவைகளைப் போகவொட்டாமல் (ஆமையானது தன ஆவயவத்தை யிழுத்துக்கொள்ளுவதுபோல) இழுத்து, மனதை ஆதமாவில் ஸதாபிக்கிருன யாவன, அவனும் ஸதிதப்பிரகருனாவன, [இந்நான்கு நிலைகளிலும் முந்திய நிலைக்குப் பிந்தியநிலை, காரணமென்றற்கு]

(அ-கை.) இப்பொழுது ஞாநநிஷ்டையை அடைவது தூலபமேனும், அதை அடைவதற்கு உபாயம் ரதெனனும் அருளிச்செய்கிறார்.

விஷயாவிநிவதடுஷெ நிராஹாஸ்யுஷேஹிந் |

ரஸவஜுஸாவஸ்யுஷு வரூஷு ஸ்வாநிவதடுஷெ || ௫௯ ||

(௫௯) இந்திரியங்களுக்கு ஆஹாரம் * சபதாதிவிஷயங்கள், அநதஆஹாரத்தை அவற்றிற்குக்கொட்டாமல் யாவனொருவன் படடினிபோடுகிறானே அவனை அவவிஷயங்கள் அணுகமாட்டா, ஆனால் அவற்றிலமாத்நிரம் அவனுக்கு ருசி இருக்கும். அதுவும் (விஷயங்களைக்காட்டிலும் உத்கிருஷ்டனாய் அதிகக்கருபனாயிருக்கிற) ஆதமாவை ஸாக்ஷாதகரித்தால் அடியற்றதுபோம்.

யததெகாஹுஷிகளவெய வுஸுஷஸ்யுவிவநீதி |

ஐநீயாணிபுரீயீநி ஹாநிபுஸஹிந் || ௬௦ ||

(௬௦) ஆதமதரிசநமினநி விஷயங்களில் ஆசைபற்றறது, அநத ஆசை யொழியாமல் ஆதமதரிசநத்துக்கு யத்தநமசெய்தால் அவன் எத்தனைவித்துவானகிலும் இந்திரியங்கள் பலமுள்ளவையாகையால் அவன் மனதை மேல் விழுந்து அபஹரித்துவிடும் [இப்படி இந்திரியஜயமும், ஆதமதரிசநமும் “இதுண்டானால் அதுண்டாகும், அதுண்டானால் இதுண்டாகும் என்று” ஒன்றுக்கொன்று காரியமாயும் காரணமாயுமிருப்பதுபற்றி ஞாநநிஷ்டைகிடைப்பது அரிது]

தாநிஸவடாணிஸ்யபி யுசூசுவீகரிஷு |

வஸேஹியஸேநீயாணி தஸ்யுபுஜாபுதிஷ்டிதா || ௬௧ ||

(௬௧) ஆனதுபற்றி விஷயத்தில் ஆசையினால் பாய்கின்ற இந்திரியங்களை அடக்கி (மனதுக்கு) க்ஷேமஸ்தானமான என்னிடத்தில் மனதை நிறுத்தி ஒரேமனதாயிருக்கக்கடவன் [மனது, எனவழியிலதிருமின்பொழுதே ஸகலபாபமும் தொலைகின்றமையால் விஷயத்தில் நசையறது நிராமலமாய]

\$ இதற்கு யதமாரஅவஸ்தையென்று பெயர்

* சபதாதி விஷயங்களாவன - சபதம், ரூபம், ரஸம், கந்தம், பரிசம், முதலியன.

விடுவதோடு இந்திரியங்களையும் தனக்கு வசப்படுத்திக் கொள்ளுகிறது.*] இந்திரியங்கள் வசமானால் (ஆத்மதரிசனத்துக்குப்) போதுமான வல்லமை மனதிலுண்டாகின்றமையால் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் ஸித்தம்.

ய்யாயதொவிஷயாநுவஃஸ ஸஜஸெஷஸவஜாயதெ|
ஸஜாதய்யதெகாஃ காராதொயொலிஜாயதெ||௬௨||
கொயாஜவதிஸஜோஹ ஸஜோஹாஸஸுதிவிஸுஃ|
ஸுதிஸுஸாஜஃபிநாஸொ வஃபிநாஸாஸபுணஸுதி||௬௩||

(௬௨-௬௩) விஷயத்தில் ஆசை அருமலும் என்னிடத்தில் மனதை நிறுத்தாமலுமிருக்கிற ஒருவன் இந்திரியங்களை அடக்கிவைத்தானாகிலும், அவனுக்கு அநாதியான பாபவாஸனை உண்டாகையாலே, விஷயசிந்தை ஒருக்காலும் அவனால் ஒழிக்கப்போகாது; அப்படி விஷயத்தில் சிந்தையுள்ளவனுக்கு ஸங்கமானதுமென்மேலும் விருத்தியாகிறது. அதனால் †காமம் விளைகின்றது; அதுகோபத்தை உண்டாக்கும்; எப்படியென்றால்:—ஆசைப்பட்டதுகிட்டாவிடில் கிட்டநிற்பவர்களைப்பார்த்து அவரால் தன் இஷ்டம் கெட்டுப்போனதாக நினைத்துக் கோபிக்கிறான். கோபத்தால் இது செய்யலாகும், இது செய்யலாகாதென்று தெரியாததான மோஹம் விளைகிறது. அதனால் தனக்குத் தோன்றியபடியெல்லாம் செய்கிறான். பிறகு இந்திரிய ஜயத்துக்கு முயற்சி செய்தோமென்பதையே மறந்துவிடுகிறான். மறப்புண்டானால் ஆத்மஞானத்துக்காக இவன்கொண்டிருந்தபுத்தி நசித்துப்போகிறது. புத்திநாசத்தாலே மீண்டும் ஸம்ஸாரத்தில் மூழ்கிக் செட்டுப்போகிறான்.

நாமதெஷவியஃகெஸுஃ விஷயாநிநி, யெஸுநாநு|
சுதவஸெஸுவிபுயெயாதூ ப்ரஸாஜிபிமலுதி||௬௪||

(௬௪) கீழ்ச்சொன்னபடியே மனதுக்கு சுபஸ்த்தாநமாயிருக்கிற ஸர்வேசுவரனான என்னிடத்தில் மனதை நிறுத்தியவன், ஸகலபாபங்களையும் தொலைக்கின்றமையால் ராகத்துவேஷங்களற்று இந்திரியங்கள் தனக்கு வசப்பட்டிருக்கிறபடியால் விஷயங்களைக் கணிசியாமலிருந்துகொண்டு சித்தஸ்வாதீனம்பொருந்தி நிர்மலாந்தஸிகரணனாகிறான்.

புஸாஜெஸவபுஃபுஸாநாஃ ஹாநிரஸெஜாவஜாயதெ|
புஸநுவெதஸொஹாஸா வஃபிபயபுவதிஷுதி||௬௫||

(௬௫) இந்த புருஷனுக்கு (ஆத்மஞானவிரோதியான) தோஷங்களெல்லாம் நீங்கி மனம் தெளிவுற்றதாகில் (ஆத்மஞானம் நிலைக்கின்றமையால்) பிரகிருதிஸம்பந்தத்தால் வரும் துயரங்களெல்லாம் தன்னடையே நசிக்கின்றன.

* இவ்வர்த்தம் ய்யாயிநுதிதரிவபுக்கக்ஷஃஹதிஸாநிதஃ|
தயாவிதஸிதொவிஷஃயொயிநாஸவபுகிவஷபு என்று சொல்
லப்பட்டது.

† காமம் - ஆசைப்பட்டதை அநுபவிக்காமல் தீராத ஆசை.

நாவூவிவ-ஹிரய-கூஸ்ய நவாய-கூஸ்ய-ஹாவநா|
நவாஹாவயதஸூரணி ரஸாஹஸ்யுக-தஸூ-வஃ||௬௬||

(௬௬) என்னிடத்தில் மனதை நிறுத்தாமல், தானே இந்திரியங்களை-
ஜயிப்பதாயிழிந்தவனுக்கு ஒருக்காலும் விலகூணமான ஆத்ம ஸாக்ஷாத்கா-
ரம் ஸித்திக்கமாட்டாது. ஆனதுபற்றியே * ஆத்மபாவனையும் ஸம்பவிக்க
இடமில்லை. ஆத்மபாவனை யில்லாவிடில் விஷயத்தில் நசையதுவதில்லை,
அதில்லாதவனுக்கு நித்தியமானசுக மெப்படி கிடைக்கும்?

(அ-கை.) முன் சொன்னபடி இந்திரிய ஜயம்பண்ணாதவனுக்கு வரு-
ம் அநர்த்தத்தை மீண்டும் அருளிச்செய்கிறார்.

ஐந்நி-யாணாஹிவா-தா-ய-நுநொ-ந-விய்யதெ|
தஹ்ய-ஹா-தி-பு-ஜா-வாய-ந-பாவி-வா-ஹி||௬௭||

(௬௭) விஷயங்களைத் தேடியோடும் இந்திரியங்களின்வழியே மன-
தைச் செலுத்துவானாகில் அம்மனதானது, ஆத்மாவை நாடியிருக்கின்ற புத்-
திவிசேஷத்தை இழுத்து, ஜலத்திற்செல்லும் ஓடத்தை எதிர்காற்றானது
பலாத்தாரமாய் அடித்துக்கொண்டோடுவதுபோல சப்தாதிவிஷயங்களில்
மூட்டிவிடும்.

தஸூர-ஹ்யுக-ஹா-ஹா-நி-மு-ஹீ-தா-நி-வ-ப-ஸஃ|

ஐந்நி-யாணீநி-யா-யெ-ஹ-த-ஹ்ய-பு-ஜா-வ-தி-ஷ்-தா||௬௮||

(௬௮) ஆகையால் கீழ்ச்சொன்னபடியே சுபஸ்தாநமான என்னி-
டத்தில் யாவனொருவன் மனதை நிறுத்தி இந்திரியங்களை விஷயத்திற்செல்-
லவொட்டாமல் சுத்தமாய் அடக்குகிறானே, அவனுக்குத்தான் ஆத்மாவினி-
டத்தில் பிரக்ஞையானது நிலைத்திருக்கும்.

(அ-கை.) இப்படி இந்திரிய ஜயம்பெற்று மனந் தெளிந்தவனுக்கு
உண்டாகும் ஸித்தியை அருளிச்செய்கிறார்.

யா-நி-ஸா-வ-ப-ஹ-த-நா-த-ஸூ-ஹ-ம-தி-ஸூ-ய-தீ|

ய-ஸூ-ஹ-ம-தி-வ-த-நி-ஸா-நி-ஸா-வ-ஸ-தொ-ஹ-ந-ஃ||௬௯||

(௬௯) ஸகலப் பிராணிகளுக்கும் இரவாயிருக்கின்ற (அதாவது பிரகா-
சிக்காத) ஆத்மவிஷயமானபுத்தியில், இந்திரியங்களைஜயித்து உள்நந்தெளி-
ந்திருப்பவன் விழித்துக் கொண்டிருக்கிறான்; என்றால் எந்தவேளையும் ஆத்-
மாவை ஸாக்ஷாத்கரிக்கிறான். அப்படியே ஸகலப்பிராணிகளுக்கும் பிரகா-
சமாயிருக்கின்ற சப்தாதி விஷயகமான புத்தியானது (ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம்
பண்ணுகிற) அம்முனிக்கு இரவுபோலிருக்கிறது (அதாவது பிரகாசிக்கிற
தில்லை.)

* ஆத்மபாவனை-எந்தவேளையும் ஆத்மஸ்வரூபத்தையே நாடியிருத்தல்.

சுவாய்ஸாரணியவ்யுதிஷ்டம் ஸுஹிஷ்டாராவஸ்யவிஸுனியயிசு|
தத்யுதாராயவ்யுவிஸுனியஸவெஷு ஸுஸாநிஷாரவொதிநகாரிகாரீ||

(எ௦) தனக்குத்தானே நிறைந்து ஏகரூபமாயிருக்கிற ஸமுத்திரத்தில் ஆம்னாநீர் முதலியவை போய்விழுந்தாலும் விழாவிட்டாலும் அதினால் அந்த ஸமுத்திரமானது எப்படி சிறுத்தல் பெருத்தல் முதலிய விகாரத்தை அடைவதில்லையோ, அப்படிபோல இந்திரியங்களுக்கு சப்தாதிவிஷயங்கள் கிடைத்தாலும் கிடையாவிட்டாலும் அதைக்கணிசியாமல் யாவனெருவன் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தினால் திருப்தனாயிருக்கிறானோ, அவனுக்குத்தான் சார்தியுண்டு; மற்றப்படிசப்தாதிகளில் சாபல்யமுள்ளவனுக்குக்கிடையாது.

விஹாயகாரிநுயஸவஸ்யாநு வஸ்யாஸ்யாநிநிஸ்யுஹம்|
நிஷ்டுரோநிரஹம்கார ஸுஸாநிஷியமவதி||௭௧||

(௭௧) யாவனெருவன் சப்தாதி விஷயங்களை யெல்லாம் துறந்து நசையற்று எனது என்கிற புத்தியும், தேஹமே ஆத்மாவென்கிற ப்ரார்த்தியும் விட்டிருக்கிறானோ, அவன் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தாலே சார்தியடைகிறான்.

வஸஷாஸ்யாஹீஸ்யிதிவாயுஷு நெநாஸ்யாவஸ்யுவிஸுஹுதி|
ஸ்யித்யாஸ்யாஸ்யித்யாகாவெவி ஸ்யுஷுநிவஸ்யாஸ்யுஷுதி||௭௨||

(௭௨) அர்ச்சுந! ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தை யறிந்து அத்துடன் பலத்தில் அபேக்ஷையின்றிச் செய்யவேண்டியதாக இப்பொழுது நாம் சொன்ன கர்மநிஷ்டையானது, ஞானயோகமென்கிற ஸ்திதப்பிரக்ருதைக்குச் சாதநமாயுள்ளது; இது ப்ரம்மத்தை அடைவிக்குமது; புருஷன் அந்நிமகாலத்தில் இந்த நிலையிலிருந்தானாகில் ஆநந்தமயமான ஆத்மாவை அடைகிறான். [ஆகஇப்படி ஆத்மாவின் உண்மையையும், அவ்வாத்மாவை அடைவதற்கு ஸாதநமான யுத்தமென்னும் கருமத்தையும் அறியாது, சரீரமே ஆத்மாவென்றுபிரமித்து அதினால் யுத்தத்தினின்றும்கையொழிந்த அர்ச்சுநனுக்குக் கண்ணன் அந்தப்பிரமம் தீருகைக்காக நிஷ்டிய ஆத்மவிஷயமான ஸாங்கியபுத்தியும், அந்த புத்தியுடன் கூடியதாய் ஸ்திதப்பிரக்ருதையென்னும் ஞானநிஷ்டைக்கு ஸாதகமாய் கர்மயோகத்துக்கு வேண்டியதாயிருக்கிற புத்தியும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அருளிச்செய்தார். இதை நிக்ரஹஸூக்யெஷு மொவராஸாஹ்யெயொமயீ | திரீத்யெஷு தய்யக்ஷாபொதூதத்யெநாஹஸாந்யெ என்று ஸ்ரீஆளவந்தாரும் அருளிச்செய்தார்.

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசுத ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,

இரண்டாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ.

ஸ்ரீமதேதரமாதாநாயகம்.

மூன்றாவது அத்தியாயம்.

அவதாரிகை,

இதுவரையில், மோக்ஷகாமர்களுக்குப் பலமாக வேதாந்தத்திற் சொல்லப் பட்ட * பரப்பிரம்மமான புருஷோத்தமனை அடைதற்குத்தகுந்த உபாயம் பத்தியோகமென்று அருளிச்செய்யத் திருவுள்ளம்பற்றி, அதற்கு அங்கமான (யசு) தா-வஹதவாஷ்டா இத்யாதி ஓ பிரஜாபதி வாக்கியத்திற் சொன்

* இங்கே, “அவித்யாதிகளான ஸகல தோஷங்களையும் வாஸனையோ டே ஒழித்து, அபார அதிசயமாய் அளவிறந்தவையாயுள்ள ஸகல கல்யாண குணங்கள் பொருந்திய” என்று சேர்த்துக்கொள்வது.

0 இங்கே “வேதநம், உபாஸநம், தியானம் என்கிற சப்தங்களா லே சொல்லப்பட்டதும், பல தசையிலுங்கூட பிராப்யப்பிராபக பூதனான அவன் திருவடிகளில்மாத்திரம் பண்ணத்தக்கதுமான” என்று சேர்த்துக்கொ ள்வது.

ஓ பிரஜாபதிவாக்யத்திலோ! யஸுரோதாநநிநுவிடிவிஜாநா தி என்றுபரப்தாவான ஜீவாத்மாவின் தர்சனமானது, தஹரவாக்யத்தில் சொன்னபரவித்தைக்கு சேஷப்பட்டதென்று சொல்லி; ஜாகரிதம், ஸ்வப்ந ம், ஸுஷுப்தி இவைகளைக்கடந்த அந்த ஜீவஸ்வரூபமானது சரீரவிலக்ஷ ணமென்றுபிரதிபாதித்து; வெணவெடுவெஷ வஸுஸாஷாஸாஸாஸா ராநாஸாஸாய வரஸுரோதி ரு-வஸு-வடிவெஸுநரூபெவணாவி நிஷுடிதெ என்று ஜீவன் சரீரத்தினின்றும் வெளிப்பட்டுப் பரஞ்சோதி யான பரமபுருஷனையடைந்து தனது நிஜரூபத்தோடு விளங்குகிறானென்று தஹரவித்தைக்குப் பலன்சொல்லி முடிக்கப்பட்டது. அப்படியே இங்கும் சுயுதாதுயொமாயிமெநெடுநெடுவம் சிவாய்ரொஹுரொகுகளஹா தி இத்யாதிகளில் ஷெஷஸிவா என்று தேவனை யறியவேண்டியதாக விதிக்கப்படும் பரவித்தைக்கு அங்கமாக சுயுதாதுயொமாயிமெநெடுநெடுவம் என்று ஜீவாத்மனானதையும் விதித்து, நஜாயதெ திரியதெவாவிவஸுநிசு இத்யா தியால் ஜீவாத்மஸ்வரூபம்ஜநநமரணரஹிதமென்று சோதித்து; சுணொர ணியாநு என்று ஆரம்பித்து உஹாஹம் விஸுரோதாநநிசு வரோந ரொவதி|| நாயரோதாஸு-வவெநநவெஷா நெய்யாநவஹு நாஸு-தெநயெடுவெஷவுணுதெதெந வஸுஸு-வெஷுஷு- ஸுதாவிவுணுதெதநெஸு-இத்யாதிகளால் பரஸ்வரூபத்தையும் அவனை உபாஸிக்குந்தன்மையையும் அவ்வுபாஸநமும் பத்திரூபமா யிருக்க வேண்டுமென்பதையும் பிரதிபாதித்து விஜாநஸாராயியபுஸு-நிநு- ஸு-ஹவாநு: | ஸொயுநவரோ-வாதிதலிஷொ-வர-வ- ஷு என்று பரவித்தைக்குப் பலம் விஷ்ணுவினுடைய பரமபதமென்று சொ ல்லி முடிக்கப்பட்டது.

ன) ஜீவம ஸாக்ஷாத்காரம் * கர்மயோகத்தால் ஸம்பாதிக்கத்தக்க ஞான யோகத்தாலே ஸாதிக்கத்தக்கதென்று அருளிச்செய்தார். இதற்குமேல் நான் கு அசாயயங்களால் அந்த ஜீவஸாக்ஷாத்காரத்தையும், அதற்கு உபாயத்தையும் விவரித்தருள்கிறார்.

கஜ-௨-௩௨வா || ஜ்யாயவீவெத்யுணவ்வெத்யாவூஜிஜ-
நாடி-௨-௩ | தஜ்ஜகஜிணீவொரொரிஹிபொஜயவிகேஸவ|| ௧||

வ்யாபிஸ்யெணெவவாகெந வூஜிஹெயவீவெதி
தஜெகவஜிநிஸ்தித்யெநெய்யொஹிபொய்யா|| ௨ ||

(க-௨) அர்ச்சனன் சொல்வது—ஓ ஜநார்த்தந! இதுவரையில் தேவ ரீர் அருளிச் செய்ததில், ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்துக்கு ஞானநிஷ்டைதான் நேரான ஸாத்நமென்றும், கருமநிஷ்டையோ அந்த ஞானநிஷ்டையை உண்டாக்கித் தருமென்றும், அந்த ஞானநிஷ்டையும் ஸகலமான இந்திரிய வியாபாரங்களையும் ஒழித்தே பெறவேண்டியதென்றும் ஏற்பட்டது; இதனால் ஆத்மாவை ஸாக்ஷாத்கரிக்கும் விஷயத்தில் கருமநிஷ்டையைக் காட்டிலும் ஞானநிஷ்டையே சிறந்ததென்று தேவர் திருவுள்ளமாகத் தெரியவருகிறது. இப்படியாகில் அடியேனுக்கு ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் ஸித்திக்கவேண்டுமானால் இந்திரியவியாபாரத்தை யொழித்துப் பெறவேண்டியதான ஞானயோகத்தைச் செய்யும்படி நியமிக்கலாயிருக்க அது செய்யாது அதற்குவிரோதமாய் இந்திரியவியாபாரரூபமான கருமயோகத்தைச் செய்யும்படி நியமித்தீரே! இதைப்பார்த்தால் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமான வாக்கியங்களைச் சொல்லி அடியேனைக் கலங்கச் செய்வதுபோல் காண்கிறது. ஆகையால் அடியேனுடைய கேதமத்தைக்கோறி அடியேன் செய்யவேண்டியதை நிச்சயித்துக் கொள்ளும்படி ஒருவாக்கியமாக அருளிச்செய்யவேண்டும்.

(அ-கை.) அதற்குக் கண்ணன் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீஹிவாநுவா || வொகெஷிநூவிவியாநிஷா வூரா
வொகூரீயாநவ | ஜாநயொமெநஸாஜ்யாநா கஜிபொமெ
நயொயிநா|| ௩ ||

(௩) அர்ச்சுந' நாம் முன்னே சொன்னதைச் செவ்வையாயறிந்திலை. உலகத்தில் ஜநங்களுக்கு யோக்கியதை பலவிதமாயிருக்கையால் அவரவர் யோக்கியதைக்குத் தக்கபடி ஞானநிஷ்டையென்றும் கருமநிஷ்டையென்றும் இரண்டுவகை உண்டென்று சொன்னோம்: அதாவது விஷயத்தில் வியாகூலமான புத்திகளான யோகிகளுக்குக் கருமயோகத்தில் அதிகாரமென்றும் ஆத்மாவையேநாடுகிற புத்தியுடனகூடிய ஸாங்கியருக்கு ஞானயோகத்தில் அதிகாரமென்றும் பிரித்துச்சொன்னோம்; அதுவேயல்லது சிறிதும் விரோதமாய்ச் சொன்னோமில்லை. [மோக்ஷாத்தியான வெண்ணை நேரே ஞானயோக

* இங்கே-ஆத்ம யாதாதம்ய ஞானபூர்வகமாய் பலாபேகையின்றிச் செய்த என்று கூட்டிக்கொள்ளவும்.

(சு) பாபந் தொலையாமையாலே அந்தல்கரண பற்றில்கரணங்கள்வ சப்படாமலிருக்கிற ஒருவன் ஆத்மஞானத்தை ஸம்பாதிக்க விழிந்தானாகில், அவன் சப்தாதிவிஷயங்களில் ஆசையுற்றவனாகையால் ஆத்மாவைத்தேடி மனம் செல்லாமல் விஷயத்தையே நினைத்துக்கொண்டிருப்பான். அப்படி ஒன்று செய்யக்கோலி ஒன்று செய்கின்ற அவன் பொய்யேசெய்பவனாகையால் அதனால் அநர்த்தப்படுவான்.

யவநிநிபாணிநிநலா நியநிநாஹதெஜு-ந|

கடுநிநிநெடுகடுபொம லெகலவிசிஷு-தெ||௭||

(எ) யாவனொருவன், தான் முன்பு பழகியிருக்கிற கருமங்கள்போலே சாஸ்திரோக்தமான கருமங்களும் சிலவாகையால் அவைகளில், (ஆத்ம தரிசுநத்திலுன்றிய மனதைக்கொண்டு) இந்திரியங்களைச் செலுத்தி அவைகளைப்பற்றிநிசிச் செய்யத்தொடங்குகிறானே அவனுக்கு யாதொரு பிரமாதமும் நேரிடமாட்டாதாகையால் அவன் முன்சொன்ன ஞானநிஷ்டைப்பார்க்கச் சிறந்தவனாவான்.

நியத-கூ-ரு-கடுகூ- கடுஜுபொஹு-கடுகூ-ண|

ஸ்ரீரயா-தூ-வி-தெ நபு-வி-ஷு-கடுகூ-ண||௮||

(அ) அநாதிவாஸையாலே பிரகிருதியில் அகப்பட்ட புருஷனுக்குக் கருமஞ்செய்வது ஸ்வபாவமாய் பழகிப்போனபடியால் அது செய்வதற்குச் சுகமாயும் பிரமாதத்தைத் தராத்தாயுமிருக்கிறது. ஞானநிஷ்டையோ பழக்கில்லாமையால் செய்வதற்குக் கஷ்டமாயும் அநர்த்தஹேதுவாயுமிருக்கிறது. இப்படி கர்மம்செய்வதற்கு சுகமாயிருக்கையாலும் (இதைச்செய்யும்பொழுது ஆத்மாவின் உண்மையான நிலையறிந்து ஆத்மா கர்த்தாவல்லனென்று நினைக்கவேண்டுகையாலே) ஞானயோகம் இதற்குட்படுகையாலும் இது ஞானயோகத்தைக் காட்டிலும் சிறப்புற்றது. [ஆனால் ஞானநிஷ்டையை விசேஷமாகச் சொல்வதெனினாலென்றால்:—அது தகுந்தஅதிகாரமுள்ளவன் விஷயம்.] மேலும் ஸகல கருமங்களையும் விட்டுக் கேவலம் ஞானநிஷ்டையில் இழிந்தவனுக்கு முதலில் அந்த நிஷ்டைக்கு வேண்டிய சரீரதாரணமே ஸித்திக்கமாட்டாது. [ஏனெனில்:—ரியாயார்ஜிதமான திரவியங்கொண்டு செய்து யக்குசேஷத்தாலே ஸீரத்தைக் காப்பாற்றவேண்டுமென்று ஏர்ப்பட்ட,

ஐ மூலத்தில் ஸுகூடு சப்தம் இங்கே ஞானநிஷ்டையைச் சொல்லுகிறது, நெருஷ்டி-பொ-ரு-ஷா-பு-தெ என்று தொடங்குகையாலே.

ஐ சூஹாரஸம் ஸௌக்யஸம் ஸி: ஸக்யஸம் ஸி யூ-வா-நு-ஸூ-தி: என்று ஆஹாரம் சுத்தமானால் ஸத்வம் சுத்தியாம்; அதனால் சலியாத சிந்தையுண்டாமென்று வேதம் சொல்லுகையாலும் அந்த சிந்தை ஞானயோகத்துக்கு உபகாரகமாகையாலும் யக்குசேஷங்கொண்டே சரீரத்தைத் தாக்க வேண்டுமென்றதிக. இவ்வர்த்தத்தை தென்கவயம் இத்யாதியில் மேலே அருளிச்செய்யப்போகிறார்.

ஐ சரீரமானது ஸாதாரம் தலைக்கடுகிறவனாயில் இருந்தே தீரவேண்டுமென்றதிக.

(அ-கை) அத்தெய்யடியெனருல —

வாஸாஹாவயதே ஸுயஃவாஸிவாஸுயோககஃ

தெதடிதாநபுடிரபெயெனிர யொஹெஜெயெநவனவஸ||

(ஆ-கை) அடையே விவரிக்கிறார்.

தெகவம்-ஹஜ் தெவாவா யெவவது தகாரணாக்|| கந||

|| சுஹ்ரஹிஸவ-புஜாநார்வரகா^{கூ}வபு^{தீ}ஸு^{தீ}ரெவவஎனது

ஸ்கலமான யுகத்துகளுக்கும் எம்பெருமானே போசதாவென்று மேலே அருளிச் செய்கிறார். தாயைப் பிடி ரதேவதைகளைச் சர்ரமென்கிறது

மு. ஸ்ரீ ஹ்ருசந்தம் பிரதிருதியின் விசாரரூபமான சரீரத்தைச் சொல்லக்கூடவருது. தலூரெதருஸுடைய நாரோலிவபிநூனூயாதெ என்று ஸ்ரீ ஹ்ருசந்தத்தாலே பிரதிருதியை கிந்தித்தேசிக்கையாலும்; ஐயொநிபிஹ்ருசு. ஸ்ரீ ஹ்ருசு என்று மேலே சொல்லப்போகிறபடியாலும் சரீரவாசகம்.

யஜிஷாஸுதிஸ்ருஷ ஸுததெவெதரொஜநஃ|

ஸயக்ஸ்ப்ராணாக்ஸுரூதெ யொகஸுஷநுவதடூதெ||௨௧||

(௨௦-௨௧) அர்ச்சந! நீ லோகத்தாருடைய க்ஷேமத்தைப்பார்த்தாலும் கருமமே செய்யத்தகுந்தவனாகியும், ஏனெனில் ஸகலசாஸ்திரங்களை யும் அறிந்து அப்படியே அதுஷ்டித்து பிரஸித்தான ஒருபுருஷன், (எந்தப் பிரமாணங்கொண்டு எந்த அங்கத்தோடு) எதைச்செய்கிறானோ அது தன்னையே ‡ முழுதும் தெரிந்துக்கொள்ளாத ஜநமும் அப்படியே அதுஷ்டிக்கும். ஆகையால் லோகரக்ஷணத்துக்காக அந்த சிரேஷ்டனுங்கூட தன்வருணசிரமங்களுக்கு உசிதமான ஸகலகருமங்களையும் அதுஷ்டிக்கக்கூடவன். இல்லாவிடில் லோகநாசத்தாலுண்டானபாபம் இவனை ஞானயோகத்தினின்றங்கூட நமுவப்பண்ணும்.

நடுபொயடூலூகதடூவ்யம் ச்ரீஷுயொகெஷுகிணுந்|

நாநவாஹிவாபவ்யம் வதடூவனவகடூணி||௨௨||

(௨௨) ஸர்வேசுவரனாய் நினைத்ததெல்லா மடைந்து ஸகலமுந் தெரிந்தவனாய் நினைத்தது செய்யவல்லவனாய், தேவனாகவும் மனிதனாகவும் இன்னும் பலவிதமான சரீரங்களுமெடுத்து மூன்றுலோகத்திலும் இஷ்டப்படி திரிபவனுயிருக்கிற எனக்குச் சிறிதும் கருமம் செய்யவேண்டிவதில்லை; ஏனெனில்-வேறு ஒருவித்தாலும் அடையப்படாமல் கருமத்தாலேயே அடையவேண்டும்படியானது எனக்கேதா கிலும் உண்டாகிலன்றோ செய்யவேண்டிவது? அதில்லை. அப்படியிருக்க, நானுங்கூட லோகரக்ஷணத்துக்காகக் கருமத்தையே அதுஷ்டிக்கிறேன் பார்.

யஜிஹுஹம்நவதடூயம் ஜாதகடூணுதந்ரீதஃ|

ஸிவதடூநாவதடூதெ ஸுஷுஷாஸுபாஸுஸவடூஸஃ||௨௩||

உதூதெயுரிடுயொகா நகூஸூகடூவெஷுஹ்யு|

ஸஹுஸுயுகதடூஸுஷா ஸுவஹநூரீரோஸுஜாஃ||௨௪||

(௨௩-௨௪) ‡ ஸர்வேசுவரனாய் ஸத்தியஸங்கல்பனாய் ஸங்கல்பமாத்திரத்தாலே ஜகத்தினது உத்பத்தி ஸ்த்தி லயங்களை லீலையாகச்செய்பவனுயிருக்க

‡ முழுதும் தெரிந்துக்கொள்ளாத-சாஸ்திரார்த்தங்களில் ஏகதேசத் தெரிந்துகொண்ட.

‡ முன் சுலோகம், மூன்றுலோகத்திலுமென் றருளிச்செய்கையால் உ-ஸ்தாவதாரபரம்; இதுவோ மதுஷ்யர்கள் என்கையாலே கிருஷ்ணவதாரத் தைமாத்திரம் பொறுத்தது என்று 'அஹம்' என்கிற நிர்த்தேசம் ஈசுவரஸ்வபாவத்தைவிடாத கிருஷ்ணவதார ஸாதாரணமென்று வியாக்கியானித்தது.

கிற நான், லோகே பகாரமாக என் இச்சையாலே மறுவியலும் அவதரித்
தேனாகிலும் சிஷ்டஜ நங்குளிற்றலைவரான வசுதேவா திருமானிகையில் அவ
தரித்தமையால் அந்த குலத்துக்கேற்ற கருமங்களைச் சோம்பலில்லாமல் எப்
போதும் நான் செய்வதொழிவனையாகில் “சிஷ்டஜ நங்குளிற்றலைவராய் வ
சுதேவர் [மூலநதனை] தண்ணன்போனவழியே நமக்கும் வழியாகக்கடவது”
என்று நினைத்து ஸகலமுந்தெரிந்துகொள்ளாத சில சிஷ்டர்கள் அனாதையே அ
நுஸரிப்பார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் தாம் செய்யவேண்டிய கருமங்களைச்
செய்யாமையாலே ஆத்மாவை அடையாதவர்களாய் நரகத்துக்கும் ஆளாக
நிற்பார்கள். நானே சாஸ்திரோக்தமான ஆசாரத்தைப் பரிபாலககாமையா
ல் ஸகலமான சிஷ்டகுலங்களுக்கும் ஓ ஸங்கரத்தைச் செய்து இந்தப்பிரா
ணிகளையெல்லாம் அழித்தவனாவேன். ஆகையால் நீயும் இப்படியே சிஷ்டஜந
கிகாமணியான பாண்டுவின் புத்திரனாய் தருமன் தம்பியாய் அர்ச்சுனனென்
றுப் பிரஸித்தனாயிருந்துகொண்டு ஞானிநிஷ்ட்டையில் இழிவாயாகிஸ் (மோ
க்ஷத்தைமாத்திரம் ஆசைப்பட்டவர்களாய் சாஸ்திரார்த்தத்தை முழுதும்
தெரிந்துகொள்ளாத) சிலசிஷ்டர்கள் உனது ஆசாரத்தையே அநுஸரித்துத்
தமக்கேற்ற கருமத்தில் நில்லாமல் நசித்துப்போவார்கள். ஆகையால் பிரஸித்
தனுக்கூட கருமமே செய்யக்கடவன்.

ஸகூடகபிண விவிராவொ யபாகுவகூனிலாஸத|
கூர ஸிவிராவொஸத ஸிவீஷ்டு-வெடாகவஸஜ ஹ|| ௨௫||
நவ-விவெஷ்டநயெ டிஜாநா-கூடேஸஜிநா||
ஜொஷ்யெதவகூடாணி விவிராயு-கவலோவாநு|| ௨௬||

(௨௫-௨௬) (ஆத்மவிஷயத்தில் ஸகலமுந் தெரியாதவர்களாய் கருமத்
தில் விடப்போகாத ஸம்பந்தமுள்ளவர்களான) கருமாதிகாரிகள், அந்த ஆத்
மாப்பியாஸருபமான ஞானயோகத்தில் பிரவேசிப்பது தம்மாலாகாதென்று
தங்களுக்குப் பழக்கமான கருமயோகத்தில் எப்படி இழிகிறார்களோ, அப்
படியே (ஆத்மவிஷயத்தில் முழுதும் தெரிந்தவனாய் கருமத்தில் பற்றற்று
ஞானயோகத்துக்கு யோக்கியனாய் பெயர் பெற்றிருக்கிற) சிஷ்டனுக்கூட த
னது ஆசாரத்தால் சிஷ்டஜநங்களுக்குத் தருமரிச்சயம் பண்ணிக்கொடுக்கை
யாகிற லோகரக்ஷணத்துக்காகக் கருமயோகத்தையே செய்யக்கடவன். அது
வேயன்றி ஆத்மவிஷயத்தில் ஸகலமுந் தெரியாதவனாகிய கருமயோகாதிகா
ரிக்கோ ஞானயோகாதிகாரிக்கோ எவனுக்கும், கருமத்தைக்காட்டிலும் ஞான
மென்று வேறு ஓர் உபாயமுண்டென்கிற புத்தியைச் சிறிதும் உண்டுபண்ண
க்கடவனல்லன், பின்னை என்செய்வதென்றால்-ஞானயோகாபேகையின்னிக்
கே கருமயோகமே ஆத்மஸ-க்ஷாத்தாரத்துக்கு ஸாதரமென்கிற புத்தியோடு
கூடிக் கருமத்தையே செய்துவந்து முழுதும் தெரிந்துகொள்ளாதவர்சளுக்கு
ஸகலகருமங்களிலும் பிரீதியை உண்டுபண்ணக்கடவன்.

(அ-கை.) கருமயோகத்தை அதுஷ்டிப்பதில் தெரிந்தவனுக்கும் தெரிபாதவனுக்குமுண்டான வாசியைக்காட்டா நின்றுகொண்டு, கருமயோகத் துக்குவேண்டியதான “நான் பண்ணவில்லை” யென்று நினைக்குந் தன்மையை அருளிச்செய்கிறார்.

புக்யதெஃகியபாணாநி மஹெண்குபுராணிவஸுஸு||

சுஹஜாரவிஸுஸாநா கதபாஹிதிநயுதெ||௨௭||

தகவிதுபஹாவாஹா மஹகபுவிவாமயொ||

மஹாமஹெஷுவதயுத ஐதிஸ்கா நஸஜதெ||௨௮||

(௨௭-௨௮) * அஹங்காரத்தால் ஆத்மஞானத்தை யிழந்தமூடன், பிரகிருதியின் குணங்களானஸத்வம், ரஜஸ்ஸு, தமஸ்ஸுக்களால் செய்யப்பட்ட கருமங்களைத்தான் செய்ததாகினைக்கிறான். குணங்களின் வசுப்பையும் அவற்றின் காரியங்களின் வசுப்பையும் நன்கறிந்தவனான குணங்கள் தந்தக்காரியங்களைச்செய்கின்றன வென்று தெரிந்தவனாகையால் அதில் நான்செய்தேனென்கிற பற்றைவைக்கமாட்டான்.

புக்யதெமஹுணவஸுஸுஸு வஜதெமஹகபுவிவாம||

தாநக்யுதவிஷாநிநாநு க்யுதவிநவிவாமயெசு||௨௯||

(௨௯) ஸகலமுந் தெரிந்துகொள்ளாமல் கொஞ்சந் தெரிந்துக்கொள்ளி ஆத்மதரிசுநத்துக்காகப் பிரயத்தநப்பபிமவர்கள், பிரகிருதியோடு சேர்ந்திருப்பவராதல்பற்றி, அதின் குணத்தாலே ஆத்மாவினது உண்மை நிலைதெரியாமல்மூடர்களாய் குணக்கிரியைகளிலே நோக்கமுள்ளவர்களாய் அதைக்காட்டிலும்வேறான ஆத்மாவைச் சிறிதும்நினைபார்கள். ஆகையால்இவர்கள்ஞானயோகத்துக்குத் தக்கவர்களல்ல; கருமயோகத்திலேயே இவர்களுக்கிகாரம், இப்படி செவ்வையாய்த் தெரிந்துகொள்ளாத இம்மூடர்களை, செவ்வையாய்த்தெரிந்தவன் தன்னுடைய ஞானயோகத்தி லிருப்பைக்காட்டிமயக்கக் கடவனல்லன். ஏனெனில் இவர்கள் மந்தர்களாகையால் (சிரேஷ்டஜநங்களி ஞசாரத்தைப்பார்த்து அதுஷ்டிப்பவராதல் பற்றி) சிரேஷ்டனான இவனைப் போலவே தாங்களும் கருமத்தைக்கைவிடுவர்கள். ஆகையால் இவனுங்கூட கருமயோகத்திலிருந்தபடியே ஆத்மாவின் உண்மையைநிரூபித்து “நான்செய்கிறேமில்லை”யென்று மடுத்து ஆத்மஸாக்ஷாத்தாரத்துக்குக் கருமயோகந்தான் தலையானஉபாயமென்றதுதியிட்டு, முழுதூந் தெரிந்துகொள்ளாத அவர்களுக்குப்பிரீதிசெய்யக்கடவன். [இதனால் பிரகிருதிக்வவருகான ஆத்மஸ்வபாவத்தை நன்கறிவதனால் கர்த்தருத்வத்தைக் குணங்களிலேநிட்டுக் கருமத்தைஅதுஷ்டிக்க வேண்டுமென்றதாயிற்று. இங்கே அசேதநமானகுணங்களில் கர்த்தருத்வத்தையேநிடுகையாவது ஆத்மாவுக்கு ஸ்வபாவத்தாலே கர்த்தருத்

* அஹங்காரமாவது - அஹம் (நான்) என்பதற்கு அர்த்தமல்லாத பிரகிருதியில் அஹம் என்கிற அபிமாநத்தைச்செய்வது.

(அ-கை.) இதுதான் உபநிஷத்துக்களில் திரண்ட ஸாரமான பொருளென்கிறார்.

யெபெபெதவிஷுஹித்யு ரீநு-திஷ்டுணிராநவா:|

ஸ்ரீபாவனொநஸுமயனொ ரீ-ஷுனெதெவிஷுஹி: || ௩௧ ||

(௩௧) சாஸ்திரத்தை அதுஷ்டிக்கத்தக்கவரில் யாவர்கள், இதுதான் சாஸ்திரார்த்தமென்று நாம் நிஷ்கர்ஷித்தபடி இவ்வர்த்தத்தை இப்படியே அதுஷ்டிக்கிறார்களோ, அதுஷ்டிக்காவிட்டாலும் யாவர்கள் இதில் சிரத்தை யோடிருக்கிறார்களோ, சிரத்தையில்லாவிடினும் யாவர் இதில் அசூயை கொள்ளாமலிருக்கிறார்களோ, அதாவது இதில் தோஷத்தை ஏறிடாமலிருக்கிறார்களோ, இவர்கள் யாவரும் அநாதிகாலமாய் பற்றிக்கிடக்கிற (ஸம்ஸாரஹேதுவான) ஸகல கருமங்களினின்றும் விடுபடுவார்கள். [அதுஷ்டிப்பவர்விடுபடுவது யுத்தம்; மற்றவரும் விடுபடுவார்களென்பது எப்படியெனில் - அதுஷ்டியாவிடினும் இதில் சிரத்தை பண்ணுவதினாலும் அசூயை கொள்ளாமையினாலும் அவர்களுக்கு ஸகல பாபங்களுந் தொலைகின்றன; அதனால் நாளடைவிலே இந்த அர்த்தத்தை அதுஷ்டித்து அப்புறம் விடுபடுவார்களென்று திருவுள்ளம்.]

(அ-கை.) எம்பெருமானுக்குத்திருவுள்ளமான உபநிஷத்தின் அர்த்தத்தை அதுஷ்டியாதவருக்கும் அதைப்பேணாதவருக்கும் அதில் அசூயை கொண்டவருக்கும் வரும் கெடுதி சொல்லுகிறது.

யெகெவதஷுஹஸுமயனொ நானு-திஷ்டுணிரீபெத்யு|

ஸவபுஜாநவிஸுபாஸூரநு விபிநஷ்டாநவெதஸ: || ௩௨ ||

(௩௨) “இந்த ஆத்மவஸ்துவெல்லாம் எனக்குச் சரீரமாயிருக்கையாலே என்னைப்பற்றியதாய் எனக்கு சேஷப்பட்டதாய் நான் ஏவினால் பிரவிருத்திக்குந் தன்மையதாயிருக்கிறது” என்கிற என் ஸித்தாந்தப்படி அதுஷ்டியாதவர்களும், இதில் சிரத்தைபண்ணாதவர்களும், இதில் அசூயை கொண்டவர்களும் ஒன்றிலும் ஒன்றுந்தெரியாத பெரும் மூடர்களாய்க் கெட்டுப்போவார்கள். [மனதுக்குக் காரியம் வஸ்துவை உள்ளபடி அறிகை; இவர்கள்மனதுக்கோ அதில்லை; அதில்லாமையாலே விபரீதஞாநமுண்டாய்க் கெட்டுப்போகிறார்களென்று தாத்தரியம்.]

(அ-கை.) ஆக விப்படி “பிரகிருதியி லகப்பட்டவனைக் கர்த்தாவென்று நினைப்பது, அந்தப் பிரகிருதி குணங்களின் ஸம்பந்தத்தாலன்றி வேறில்லையென்றும் ஆனால்அந்தகர்த்துவம் பரமபுருஷாதீநமென்றும் அதுஸந்தித்து, கருமயோகத்துக்குத் தக்கவனாகிலும் ஞானயோகத்துக்குத் தக்கவனாகிலும் இருவரும் கருமயோகமே செய்யக்கடவார்கள். பிரஸித்தனோ மிகுதியும் அதையே செய்யவேண்டியது” என்றருளிச்செய்து, இனி இந்த அத்தியாயத்தின் மீதியாலே ஞானயோகம் செய்வது கஷ்டமென்றும் பிரமாதத்தை உண்டாக்குமென்றும் அருளிச்செய்கிறார்.

(ச0) காமமானது, இந்திரியம் மனது புத்தி இவைகளோடு ஆத்மாவில் இருந்துகொண்டு, (விஷயமென்றால் கொண்டாட்டமான) அவைகளைக் கொண்டே பிரகிருதியோடு கலசிய ஞானஸ்வரூபான இந்த ஜீவனை மூடி, நானாவிதமாய்மோஹிக்கச்செய்கிறது. அதனால் ஆத்மஞானத்தில் கண் வைக்கவொட்டாமல் விஷயத்தில் திருப்பிவிடுகிறது.

தஸூத திந்ரீயாண ஸாடிள நியஜேஹா தஷ-ஹ|

வாஷா நஃபுஜஹிஹேநம் ஜாநவிஜாநநாஸநஃ||சக||

(சக) இந்திரிய வியாபாரங்களையெல்லா மொழித்துச் செய்யவேண்டியதான ஞானயோகத்தில் இழிந்தவனுக்கு, இந்தக் காமமென்னும் சத்துருவானது விஷயத்தில் உண்டான ஊற்றத்தாலே ஆத்மஞானத்தை விரோதிக் கின்றமையால், (பிரகிருதியுடன் கலசி இந்திரிய வியாபாரங்களிற் பழகிய) நீ, மோக்ஷோபாயந் தேடத்தொடங்கும்போதே (இந்திரியவியாபாரரூபமான) கருமத்திலிழிந்து, (ஆத்மஸ்வரூபஞானத்தையும் அதின் விவேகத்தையும் போக்கடிக்கின்ற) நாசமான பாசத்தை ஒழிக்கப்பார்.

(அ-கை.) ஞானவிரோதிகளுக்குள் இதுதான் பிரதானமென்கிறார்.

ஊந்ரீ யாணிவராண ஸாஹு ரிந்ரீ யெஹஜ்வராஜீநஃ|

ஜநஸஸு-வராஸ-ஹி ரெ ஸா-ஹஜ்வரா தஸு-ஹஃ||சஉ||

(சஉ) இந்திரியங்கள் விஷயத்தைத் தேடப்படுக்கால், ஆத்மாவின் விஷயத்தில் ஞானம் பிறவாதாகையாலே ஞானவிரோதிகளில் முக்கியம் இந்திரியங்கள்: அவை அடங்கினாலும் மனது விஷயத்தைத் தேடுமாகில் அந்த ஞானம் உண்டாகமாட்டாதாகையாலே அவற்றிலும் மனது முக்கியம்: அம்மனது அடங்கினாலும் புத்தியானது, விபரீதமாகண்ணத்தொடங்குமாகில் அது உண்டாகமாட்டாதாகையால் அதிலும் புத்தி முக்கியமாம்: இவையெல்லாம் அடங்கினாலும் (வாஸனையாலுண்டான இச்சையென்கிற) காமம்இருந்ததாகில், அதுவே அவ்விந்திரியம் முதலானவைகளைத் தன்வசமாக்கி ஞானமுண்டாகாதபடி செய்துவிடும். ஆகையா லிதுவே யெல்லாவற்றிலும்சீரியது.

ஹவ ஜ-ஹஜ்வரா ஜ-ஹா ஸ-ஹஹ ஸாநாநாநாநா|

ஜஹிஸ-ஹஜ்வராஹா காரிஸ-ஹஜ்வரா ஸாஸ-ஹ||சந||

(சந) ஒ மஹாபாகுவே! ஞானவிரோதிகளுக்குள் புத்தியைக்காட்டிலும் காமமானது மேலானதென்றேர்ந்து அந்த புத்தியைக்கொண்டு மனதைக் கருமயோகத்தில் நிறுத்தி, காமமென்னும் இக்கொடும்பகையை வெல்லப்பார்.

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசிட ஸ்ரீமத்தீதாபாஷ்யத்தில்,

மூன்றாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாதுஜாயநம:

நான்காவது அத்தியாயம்

அவதாரிகை,

பூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பிரகிருதியோடு கலசிய புருஷனுக்கு, மோக்ஷாபிலாஷையுண்டானாலும் உடனே ஞானயோகத்தில் இழியப்போகாதா கையாலே கருமயோகமே செய்யத்தக்கதென்றும், ஞானயோகத்தில் அதி காரமுள்ளவனுக்கும் (நான் செய்யவில்லையென்கிற வெண்ணத்துடனே) க ருமயோகம் செய்வதே மேலானதென்றும்; அதில் ஷ்சேஷமாய்ஞானாதுஷ்ட டாநங்களால் பிரஸித்தனுக்கோ மிகுதியும் அதுவே செய்யத்தக்கதென்றும் தகுந்த காரணத்தோடு அருளிச்செய்து, நான்காவதில் - கருமயோகமான து லோகரக்ஷணத்துக்காக இந்த மந்வந்தரத்தின் ஆதியிலே தம்மால் அரு ளிச்செய்யப்பட்டமையால் கருமத்தை அவசியம் செய்யவேண்டுமென்று திடப்படுத்தி; இந்த கருமயோகமும் ஞானத்தை உட்கொண்டமையால் இதுவே ஞானயோகரூபந்தானென்று மருளிச்செய்து கருமயோகத்தின் ஸ்வ ரூபம், அதின் பேதம், அதில் ஞானபாகத்துக்குப் பிராதானம், இவைகளை யெல்லாம் அருளிச்செய்கிறார். * பிரஸங்கமாய் எம்பெருமானுடைய அவ தாரரஹஸ்யமும் சொல்லப்படுகிறது.

ஸ்ரீஹவாநுவாஹ || ஐஃவிவஸுதெயொமொ ப்ரோகூவாந
ஹிவ்யுய்யு| விவஸூநாநிநவெப்ராஹ ிநாஸிஷ்டாகவெப்ரவீசு||க||
வனவ்வரபுரோப்ராஹ ிஸாஸாஜஷ்டயொவிஷு:|
ஸகாவெநெஹிஹதா யொமொநஷ்டபராகவ||உ||
ஸவனவாயியாநெஷு யொமொப்ரோகூந்வராதந:|
ஹகூவாவிநெஸவாவெதி ரஹஸ்யொஹெதஷுதஸு||௩||

(க-உ-௩) அர்ச்சுந! இப்பொழுது நம்மால் சொல்லப்பட்ட இந்த யோகமானது கேவலம் உன்னை யுத்தத்தில் புகுவிடுவதற்காகச் சொன்னதா க நினையாதே கொள். மந்வந்தரத்தின் ஆதியில், ஸகலலோகமுங் கடைத் தேறு நிமித்தம் மோக்ஷஸாதநமாக இதை நாம் விவஸ்வானுக்குச் சொன் னோம்; அவர் மதுவுக்கும் அவர் இக்ஷவாகுவுக்கும் சொல்ல இப்படி பரம்ப னாயாய் வந்தது; இதை ராஜருஷிகளெல்லா மறிவார்கள். கேட்பவரின புத் திக்குறைவினால் வெகுகாலத்துக்குமுன் இது நஷ்டப்பிராயமாய்விட்டது. அதையே இப்பொழுது சிறிதும் பிசகாதபடி, (நமக்குத் தோழனாய் நமமிட த்தில் மிகுதியும் பக்தியுடன் நம்மையே சரணாகப்பற்றிய) உனக்கு விஸ்தா

* பிரஸங்கமாவது - ஒன்றினமீதொன்றாய் வரும் பேச்சு.

ரமாகச்சொன்னோம். இது, வேதாந்த ரஹஸ்ய ஞானமாயை நம்மால்
லது மற்றொருவராலும் சொல்லுந் திறத்ததன்று.

(அ-கை.) இதனிடையில் எம்பெருமானுடைய அவதாரத்தின் உண்மை
யை அறிவதற்காக அர்ச்சுனன் பிரசிடம் பண்ணுகிறான்.

சுஜ-ஓ நஉவாது||சுவாஸு வதொஜந வாஃஜநவிவஸு து: |

சுயதெதவிஜாநீயாஃ சுவாஸுபுராகுவாநிதி||சு||

(ச) கிருஷ்ண! காலஸங்கியைப்பார்த்தால் அடியேன் பிறந்த (ஸ
ம) காலத்தில்தான் தேவரீரும் அவதரித்ததாகத் தெரிகிறது; விவஸ்வானு
டைய பிறப்போ இருபத்தெட்டு சதுர்யுகமானதாகத் தெரிகிறது; இப்படியி
ருக்க, ஆதியில் விவஸ்வானுக்குத் தேவரீர் அருளிச்செய்ததாகச் சொன்னால்
அதை யெங்ஙனம் நம்புவது? [மஹான்கள் ஜந்மாந்தரவிருத்தாந்தம் அ
றிந்து சொல்லக்கூடுமானையாலும், கண்ணன் மஹானென்றும் ஸர்வேசுவ
ரானென்றும் அர்ச்சுனனுக்குத்தெரியுமாயினாலும்] கண்ணன் வார்த்தையில்
விரோதமில்லையென்று தெரிந்திருக்கச்செய்தே, அர்ச்சுனன் தெரியாதவன்
போல் கேட்பதைப்பார்த்தால் (நிகிலஹேய ப்ரத்யநீக கல்யாணைகதாநானுய்
ஸார்வஜ்ஞ ஸத்தியஸங்கல்பாதிகளுடையனான) பரமபுருஷனுக்கு, (சுருமாதீ
னரான தேவமனுஷியானோடொத்திருக்கு) மிந்த ஜந்மம் என்ன இந்திரஜா
லம்போல் மாயமா? இல்லையென்று ஸத்யமா? ஸத்யமானால் ஜந்மத்தின் பிர
காரமென்ன? திருமேனி என்ன ஸ்வரூபம்? எப்பொழுது ஜந்மம்? எதற்காக
வெடுத்ததென்கிற சங்கையைப் பரிஹரிப்பதற்காகக் கேட்டதாய்த் தெரியவ
ருகிறது.]

(அ-கை.) இப்படி வினவிய அர்ச்சுனனைப்பார்த்து கண்ணன் அரு
ளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீ ஹவாநுவாது || ஸஹுநிரெவ்யுதீதாநி ஜநாநிதவ
வாஜ-ஓ ந| தாநுஹுவெஷஸவ-புணி நகுவெஷஸவரஹவ||ரு||

(ரு) அர்ச்சுன! எனக்கும் பல ஜந்மங்கள் கழிந்தன, உனக்கு மப்படி
யே; ஆனால் அவை யாவும் எனக்குத்தெரியும் உனக்குத் தெரியாது. [இங்
கெ உனக்கும் என்று அர்ச்சுனன் ஜந்மத்தைத் திருஷ்டாந்தமாகச் சொல்லு
கையாலே எம்பெருமானுடைய அவதாரம் ஸத்யமென்றதாயிற்று.]

(அ-கை.) அவதாரத்தின்படியும், திருமேனியின் உண்மையும், திரு
வவதாரத்துக்குக் காரணமும் அருளிச்செய்கிறார்.

சுஜெவிஸநவ்யுதா ஹதாநாஸுரொவிஸநு|

புகுதிஸுராயிஷாய ஸு வாரிதாநாயயா||சு||

ஈ அர்ச்சுனன் வாஸுஹவராயாஜதாநாநிதயாக மேலே சொ
ல்லப்போகிறபடியாலும், சுபுஷ்வனவஹிரொகாநாஸுததி: இத்தயா
நிதயாக பீஷ்மாதிகள் ராஜக்யயாகாதிகளில் சொல்லக்கேட்டானாகையாலும்
தெரியும்.

५

* தலையாடுவாரிஜா நனியொநிழ். புத்திமாண்களுக்குள் சிறந்தவர்களே அவனுடைய ஜம்பப்பிரகாரத்தை அறிகின்றார்களென்றார்ந்தம்.

நம்மை ஆஸ்ரயிக்கவேண்டுமென்கிற அபேகைக்கு யுள்ளவர்களை நாம் தேவலம் தேவ மதுஷ்யாதி ரூபமாய் மாத்திரம் அவதரித்துப் பரிபாலிக்கிறோமில்லை. பின்னை நம்மை அடையக்கோரி எவர்கள் எந்தப்பிரகாரம் தம் அபேகைக்குத்தக்கப்படி நம்மைநினைத்து ஆஸ்ரயிக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு அவரிஷ்டப்படி நம் சரிசகம் கொடுக்கிறோம். இவ்விஷயத்தில் அதிகமாய்ச் சொல்லுவதென்னு ஸகலமதுஷ்யாகளும் நம்மை ஆஸ்ரயிக்கவேண்டுமென்றே விரும்பியவர்களாய், யோகிகளுடைய வாக்குக்கும் மனதுக்கு மெட்டாத நமது ஸ்வபாவமெல்லாவற்றையும் தமது கண் முதலிய கரணங்களாலே தாம் அபேக்ஷித்தப்படிமெல்லாம் அனுபவித்து மீண்டும் நம்மைத் தொடர்ந்து நாமிட்ட வழக்காயிருக்கிறார்கள்.

(அ-கை.) இப்படி பிரஸங்கமாய்ச் சொல்லிவந்த விஷயத்தை முடித்து, பிரகிருதம் கருமயோகத்துக்கே ஞானாகாரமுண்டென்று அருளிச்செய்வதற்காக, அப்படிப்பட்ட கர்மயோகாதிகாரி கிடைப்பது அரிதென்கிறார்.

காஹ் கெடுகடுணாஹிவிஃ யஜனஹஹெவதாஃ|

கூபிபுஹ்விஹிநாநுஷெவொகெ விபிஹ்வுவதிகடுஜா||கஉ||

(கஉ) கர்மஸித்தியை அபேக்ஷித்து இந்த தேவதைகளைமாத்திரம் ஆரதிக்கிறார்கள்; காரணம்:—* மதுஷ்யலோகத்தில் உடனே கருமஸித்தியுண்டாகிறது. [என்று சப்தார்த்தம்.] இதற்கு பாஷியம்:—

லௌகிக புருஷர்கள் யாவருமே அநாதிகாலமாய்த்தொடர்ந்த பாவங்கள் தொலையாமையாலே விவேகமற்றவர்களாய் தங்களுக்கு உடனே பலம் கிடைக்க வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டு, மோக்ஷவிரோதியான புத்திரன் பசு அன்னம்முதலிய பலன்களுக்காக ஸகல கர்மங்களையும் இந்திராதிதேவதைகளின் ஆராதனார்த்தமாகமாத்திரஞ் செய்கிறார்கள். அதுவேயல்லது ஒரு வகையிலும் ஸம்ஸாரததை வெறுத்து மோக்ஷகாமரூப முன் சொன்ன கருமயோகத்தைப் பலத்தில் அபேகையின்றி, (இந்திராதிதேவதைகளுக்கு ஆதமாவாய் ஸகல யக்குங்களுக்கும் போக்தாவான்) நமக்கு ஆராதனமாகச் செய்பவனில்லை.

(அ-கை.) கீழ்ச்சொன்ன கர்மயோகத்தை ஆரம்பிக்கவொட்டாமல் தடைசெய்கிற பாபம் நசிக்கும் வழி அருளிச்செய்கிறார்.

வாதுவஹ்ஸுஃஸ்யாஸ்யுஷ்டம் மூணகடுவிஹாமஸு|

தஸுகதாராஸிவிஹா விஸுகதாராஸிவபுபு||கஉ||

(கஉ) குணகர்மங்களின் பிரிவின்படி என்னால் நான்குவர்ணம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது; நான் அதற்குக் கர்த்தாவாயிருக்கச் செய்தேயும் கர்த்தாவல்லேனென்று நிர்விகாரனான யென்னையறி [என்று சப்தார்த்தம்.] பாஷியம்:—

நான்குவர்ணங்களுடன்கூடிப் பிரம்மாத்மிகஸ்தம்பபர்யந்தமான ஸகல லோகமும், ஸத்வம்முதலியகுணங்களின் பிரிவுக்குத்தக்கபடியும், அதுக்கேற்ற சமம் முதலிய கருமங்களின் பிரிவுக்குத்தக்கபடியும் பிரித்து என்னால் * ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டது. என்னாலேயே ரக்ஷிக்கப்படுகிறது. என்னாலேயே ஸம்ஹரிக்கப்படுகிறது. இப்படி விசித்திரமான இந்த ஸ்ருஷ்டி முதலியவற்றிற்கு நான் கர்த்தாவாயிருந்தாலும் கர்த்தாவல்லேனென்றுமறி. [இந்த அம்சம் மேல் சுலோகத்தில் விவரிக்கப்படும்.]

(அ-கை.) எப்படியென்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

நரோக்ஷிபாணிவி ஶ்ரீ நரேக்ஷிபுமெவெஸ்யுஹா |

(கரு) என்னைக் கர்மம் ஸம்பந்திக்கமாட்டாது; எனக்குக் கர்மபலத்தில அபேக்ஷையில்லை [என்று சப்தார்த்தம்.] இதற்கு பாஷியம்:—

விசித்திரமான இந்த ஸ்ருஷ்டி முதலிய வியாபாரங்களில் நமக்கு யாதொரு ஸம்பந்தமுமில்லை; (அதாவது - தேவர்க ளென்றும் மனிதர்க ளென்றும் பலவிதமாகப் படைக்கப்பட்டுள்ள இந்த விசித்திரமெல்லாம் நம்மால் வரும்தல்ல; அர்ச்சுந! அந்தந்த ப்ராணிகளின் புண்ணியபாபங்களுக்குத்தக்கபடி உண்டாகின்றன. ஆனதுபற்றியே நாம் சிருஷ்டிகர்த்தாவாயிருக்கச் செய்தேயும் நம்மைக் கர்த்தாவல்லவென்கிறது. மேலும் சிருஷ்டிக்கப்படும் பிராணிகள், சிருஷ்டியில் தங்களுக்குக் கிடைத்த சரீரம்முதலியவைகளைக் கொண்டு, (பலாபேக்ஷைக்கு ஹேதுவான தம் கர்மத்துக்குத்தக்கபடி) நமது சிருஷ்டியிலுக்கப்பட்ட போக்யபதார்த்தங்களை அதுபவிக்கிறபடியால், சிருஷ்டிமுதலிய வியாபாரங்களாலுண்டாகும் பலத்திலபேக்ஷையும் அவர்களுக்கேயல்லது நமக்கில்லை. [இப்படியே 0 ஸூத்திரகாரரும் சொன்னார். ஸ்ரீ பராசரபகவானும் அப்படியே \$.]

உதிதோயொலிஜாநாதி க்ஷிபுநபுஸவஜ்யுதெ||கச||

(கச) இவ்வாறு சிருஷ்டிமுதலிய வியாபாரங்களுக்கு நாம் கர்த்தாவாயிருக்கச்செய்தேயும் கர்த்தாவல்லோமென்பதையும், அப்படியே சிருஷ்டி

* ஸ்ருஷ்டியென்றது - ரக்ஷணதிகளுக்கும் உபலக்ஷணம்.

0 ஸூ|| வெவஷ்ரீநெ நவபுணெநலாவெக்ஷகூபு என்று.

\$ நிதிதூதாதுவிநெஸ்யுஜாநாஸமபுக்ஷிபு | ஸ்யாநகாரணீஹதாயதொவெஸ்யுஜுஸக்ய: ||நிதிதூதாதுஷுக்ஷெஃநாநுதிநிதிவெக்ஷதெ | நியதெதவதாஸெஸுஷுஸுதூவஸுவஸுதாஸு|| சிருஷ்டிக்கப்படுகிற ஜீவர்களின் சிருஷ்டிக்குமாதிரம் இந்த பரமபுருஷன் நிமித்தமேதவிர தேவாதிருபமான விசித்திரத்துக்கெல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்படும் ஜீவர்களின் பிராசீந கருமசக்திதான் பிரதானகாரணம்; ஆகையால் இந்தஜீவராசியானது நிமித்தத்துக்குமாதிரம் எம்பெருமானை அபேக்ஷித்துத் தனது பிராசீந கர்மவாஸனையின்படி தேவாதிபேதத்தையடைகிறதென்று பொருள்.

0 விக்ரமாவது-வெவ்வேறுவிதமான காமம்; அதாவது - நித்யமென்றும் நைமித்திகமென்றும் காம்யமென்றும் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட காமங்களும்; அதற்கு வேண்டுந் திரவியத்தை ஸம்பாதித்தல் முத்தவிய காமங்களும். † அகர்மாவது - ஞானம்.

ல் அறியவேண்டிய அம்சமென்னவெனில்-நித்யம் நைமித்தியம், காம்யம் திரவ்யார்ஜநம் முதலிய அந்தந்த கர்மங்களுக்குத்தக்கபடி பலன் வெவ்வேறு விதமாயிருந்தாலும் அவைகளில் மனம்வையாமல் இவைகளுக்கெல்லாம் பலன் மோகூழ்மொன்றுதானென்று சாஸ்திரப்பொருளை ஒன்றுபடுத்தி நினைக்கை. இவ்விஷயம் வ்யவஸாயாதிக்கா வ்யாபிரோகா என்கிற விடத்தில் சொல்லப்பட்டபடியால் இங்கே விவரிக்கிறோமில்லை.]

(அ-கை.) கர்மத்திலும் (அகர்மமென்கிற) ஞானத்திலும் அறியவேண்டிமதை யருளிச்செய்கிறார்.

கூழிணுகூழியிவபெரு டிகூழிணிவகூழியா|

ஸவ்யாபிராநூநுஷெஷு வ்யாதுகூகூகூகூகூகூகூ||௧௮||

(கஅ) அர்ச்சுந! கர்மத்தில் ஞானத்தையும் ஞானத்தில் கர்மத்தையும் பார்க்கவேண்டும். (அதாவது-செய்யுங் கர்மத்துக்கு ஆத்மஸ்வரூபத்தின் வாஸ்தவஞானம் வேண்டுகையாலே அந்த கர்மத்தையே ஞானமாகவும்; அந்த ஞானமுங் கர்மத்துக்குட்பட்டிருக்கையாலே அதையே கர்மமாகவும் * அறியவேண்டுமென்பதாம்.) இப்படி எவன் அறிகிறானோ புத்திமானாகிய அவந்தான் மனிதருக்குள் மோகூழ்த்துக்கேற்றவன்; அவன் ஸகல சாஸ்திரார்த்தங்களும் அதுஷ்டித்தவனாகிறான்.

(அ-கை.) பிரத்யக்ஷத்தில் இவன் செய்வது கர்மமாயிருக்க, அதை ஞானமாக எப்படி நினைக்கத்தகுமென்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

யஸ்யஸவெஸுபிராநூ டிகூழிணுகூழி வஜி-தா:|

ஜாநாமிடிஹுகூழி-ராண-தஜாஹு-வணிக-த-வ்யாபா:||௧௯||

(கக) எந்த மோகூழார்த்திக்கானால் தான் செய்யும் ௦ ஸகல கர்மங்களும் பலாபேகையற்றதாயும் (நான் செய்கிறேனென்கிற) ‡ ஸங்கல்பமில்லாததாயு மிருக்குமோ அவன் கர்மம் செய்யும்பொழுதெல்லாம் (பிரகிருதியைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட) ஆத்மஞானத்துடனே செய்கிறபடியால் அவனைத் தத்துவமறிந்த பெரியோர்கள் ஆத்மஞானமென்ற ஐந்தியினால் ஸகல பாபங்களையுந் தவிர்த்துவிட்ட மஹாபண்டிதனாகச் சொல்லுகிறார்கள். ஆனபின்

* ஆத்மஸ்வரூபத்தின் வாஸ்தவஞானத்தோடு கர்மம் செய்துவந்தால் அவ்விரண்டையும் அறிந்தவனாகிறுநென்றிக.

௦ ஸகல கருமங்கள் அதாவது - நித்யமென்றும் நைமித்திகமென்றும் சொல்லப்பட்ட வைதிக கர்மங்களும், திரிவியந்தேடல் முதலிய லௌகிககர்மங்களுமாம்.

‡ ஸங்கல்பமாவது - பிரகிருதியோடும் அதன் குணங்களோடும் தன்னை ஒன்றுபடுத்தி நினைக்கை; அதாவது - கர்மஞ்செய்யும்பொழுது பிரகிருதியின் குணத்தால்வந்த கர்மருத்வத்தைத் தானேற்றுகொண்டு “நான் செய்தேனென்று” நினைக்கை.

பு இவன் செய்யுங் காமங்களைப்பெல்லாம் ஞானருபமாக நினைப்பதற்கு ஜீகூஷபமுண்டோ?

(அ-கை.) இதையே விவரிக்கிறார்.

தஞ்சுக் காகுபெவமாவஸுந் நிதஞ்சுஞ்சொநிராஸ்யம்|
காகுணுவிபுபுதொவி நெநவகிணி துரொதிஸு||௨௦||

(௨௦) கர்மபலத்தில் பற்றை ஒழித்து, நித்யமான தன் ஆத்மாவில் தானே திருப்தியடைந்தவனாய் (அசாசுவதமானப் பிரகிருதியில்) “இது ஆதாரமென்கிற” நினைவைவையாமல் எவன் கர்மஞ்செய்கிறானோ, அவன் காமத்தைச் சிரத்தையுடன்செய்ய விழிந்தானாகிலும் சிறிதுங் கர்மஞ்செய்தவனாகச் சொல்லப்படான். [என்றால் - கர்மமென்கிற வியாஜத்தாலே ஞானத்தையே செய்கிறானென்று பொருள்.]

(அ-கை.) மறுபடியும் கர்மத்துக்கு ஞானருபத்வமுண்டென்பதையே தெளிவிக்கிறார்.

நிராஸீரஞ்சலிதூதூ தஞ்சுஸவபுவரிமு ஹம்|
ஸாஸீரன்கெவமுகுபு கூவபுநூபொ திகிவிஷு||௨௧||

(௨௧) பலத்தில் அபேகையிலலாமல் சித்தத்தையும் மனதையுமடக்கி ஆத்மா ஒன்றையே நம்பியவனாய் பிரகிருதியிலும் அதைச்சேர்ந்த வஸ்துக்களிலும் எனதென்கிற அபிமானத்தை ஒழித்தவன், வாழ்நாளுள்ளளவும் கேவலம் சரீரஸம்பந்தமான கர்மத்தையே செய்துவந்தபோதிலும் அதனால் கர்மபலமான ஸம்ஸாரத்தை ஒருக்காலும் அடையமாட்டான், [ஞானநிஷ்டையில் இழியாமல் இவ்வித கர்மநிஷ்டையிலிருந்தபடியே ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தை யடைகிறானென்று பொருள்.]

யஜுஹாவாஹஸனுவெஷா டுஃடூதீதொவிதூரஃ|
ஸகிஷிபாவஸிபிளவ கஞ்சூபிநநிவ்யுதெ||௨௨||

(௨௨) புருஷன் தன்சரீரத்தைத் தரிப்பதற்கு உபயோகமாய் ஏதேனும் சிறிது தானாகவே நேர்ந்ததாகில் அவற்றைப்பெற்று திருப்தியடைந்து ஸாதநம் முடிகிறவரையில் நேரிடும் சீதம் உஷ்ணம்முதலியவைகளைப் பொறுத்து, அப்படி நேரிடுகின்ற அநிஷ்டங்களுக்கெல்லாம் காரணம் தன்னுடைய பாவமென்கிற வெண்ணத்தினால் பிறரிடத்தில் மாச்சரியங்கொள்ளாமல், யுத்தமுதலிய கர்மங்களில் ஜயம்முதலிய ஸித்தி உண்டானாலும் உண்டாகாவிட்டாலும் அதில் மனந்தாமாமலிருந்தானாகில், அவன் ஞானநிஷ்டையின்றி கேவலம் கர்மத்தையே செய்துவந்தபோதிலும் அதினால் ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுப்படமாட்டான்.

மதஸஜஸுஞ்சுஸு ஜாநாவஸூதவெதஸஃ|
யஜாயாஹாதிகுபு ஸகிஷிபுவிவ்யுதெ||௨௩||

(உ௬) ஆத்மஞானத்தில் மனமூன்றி அதனால் இதர ஸம்பந்தங்களற்று பிரகிருதிப் பிராகிருதங்களினின்று விடுபட்டவனாய் கீழ்ச்சொன்ன யாகாதிகர்மங்களை நிறைவேற்றுவதற்கென்றே இருக்கும் புருஷனுக்கு, ஸம்ஸார ஹேதுவான கர்மம் முழுதும் நசித்துப்போகிறது.

(அ-கை.) பிரகிருதிக்குப் புறம்பான ஆத்மஸ்வரூபத்தை நினைப்பதனால் கர்மம் ஞானரூபமாகிறதென்றார் கீழ்; இங்கு, ஸகல கர்மமும் பரப்ரம்மமான பரமபுருஷ ஸ்வரூபமென்று நினைப்பதனால் ஞானரூபமாகுமென்கிறார்.

ஸ்ரீ ஹ்ராவ-ஃண-ஸ்ரீ ஹ்ரஹவி ஸ்ரீ ஹ்ராமளஸ்ரீ ஹ்ணாஹ-தஸு||
வெஹ்வெவதெ நமஹவ்யம் ஸ்ரீ ஹ்ரக-ஸ்வராயி நம||உச||

(உச) “ப்ரம்மமயமான (* ஸ்ருக்முதலிய) கருவிகளோடு கூடிய ப்ரம்மமயமான ஃ ஹவிஸ்ஸானது ப்ரம்மஸ்வரூபமான அக்நியில் ப்ரம்மரூபனாகிய கர்த்தாவால் ஹோமம் செய்யப்பட்டது” என்று ஸகல கர்மமும் ப்ரம்மஸ்வரூபமென்று எவன் நினைக்கிறானோ அவனால் † ப்ரம்மமான ஆத்மாவே அடையத்தக்கதாகும். [என்றால் - மோகஷத்தை விரும்பியவன் செய்யுங் கர்மமெல்லாம் பரப்ரம்மமேயென்கிற எண்ணத்தோடு கூடி செய்யப்படுமாதலால் அதுதானே ஞானரூபமாகக்கொண்டு, ஞானநிஷ்டையை யெதிர்பாராமலே ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தை யுண்டுபண்ணிக் கொடுக்குமென்று பொருள்.]

(அ-கை.) இப்படி கர்மமே ஞானரூபமாகிறதென்றருளிச்செய்து, இப்பொழுது அந்த கர்மத்தின் உட்பிரிவுகளை யருளிச்செய்கிறார்.

ஹெவஹெவாவரெயஜ ஃ யொயிநஃவரஃ வாவாஸதெ||

(உசற) சில கர்மயோகிகள் தேவதார்க்கரூபமான யக்ஞத்தையே அறுஷ்டிக்கிறார்கள்.

ஸ்ரீ ஹ்ராவவரெயஜ ஃ யஜெ நெவாவஜ-ஹதி||உரு||

(உரு) சிலர் ப்ரம்மஸ்வரூபமான அக்நியில் யக்ஞத்துக்கு ஸாதகமாயிருக்கிற ஃ ஹவிஸ் ஸ்ருக் முதலியவைகளைக்கொண்டு ஹோமம்செய்துவருகிறார்கள். [என்றால் - யாகத்தையும் அதைச் சேர்ந்தவைகளையும் ப்ரம்மஸ்வரூபமாக நினைத்து ஹோமம் செய்வதே தொழிலாயிருக்கிறார்கள் என்றார்த்தம்.]

ஸ்ரீ தூதரீதி யாணெநெ ஸ்யராயிஷ-ஹதி||

* ஸ்ருக் என்பது - ஹவிஸ்முதலியவற்றை அக்நியில் சேர்ப்பதற்கு ஸாதகமாயிருப்பதோர் கருவி. இது ப்ரம்மத்தா லுண்டாக்கப்பட்டதுபற்றி இதை யிங்கே ப்ரம்மமயமென்கிறது.

ஃ ஹவிஸ் என்பது - தேவதாராதத்துக்கென்று அக்நியில் ஹோமம் பண்ணப்பட்ட வஸ்துவிசேஷம்.

† ப்ரம்மத்துக்கு ஆத்மா சரீரமாயிருப்பதுபற்றி அதை ப்ரம்மமென்கிறது.

(உரு) பின்னும் சிலர் செவிமுதலான இந்திரியங்களைப் புறம்போக வொட்டாமல் தகைவதில் முயற்சிசெய்கிறார்கள்.

சாஸாநீநிஷயா நடுநடு இந்நியாநிஷ-ஜ-ஹதி||௨௬||

(உசு) மற்றும் சிலர் இத்திரியங்களைச் சப்தாதிவிஷயங்களில் மண்ட
வொட்டாமற் றகைகிறார்கள்.

ஸவ-காணீதி-யகழீணி பூணகழீணிவாபரெ|

சுதஸ்யபொமாழள ஜஹதிஜாநதீவிதெ||௨௭||

(2௭) ஞாந்தால் ஜவ்லிப்பதாய் மனதை அடக்குவதான யோகமென்னும் அக்ஷியில், இந்திரிய வியாபாரங்களையும் பிராணவியாபாரங்களையும் சிலர் ஹோமஞ்செய்கிறார்கள். [அதாவது மனதை இந்திரியங்களோடும் பிராணனோடும் சேரவொட்டாமல் தகைவதில் முயல்கின்றார்களென்று பொருள்.]

சுயம் ஸ்வாயம் யம ஸ்யாவரொ

வாய் ராயஜ் ரநயஜ் ரஸ்ய தயஸஃ ஸி தவ-தா: || 2 அ ||

(உஅ) விடாமுயற்சி செய்பவரும் த்ருடஸங்கல்பமுள்ளவருமான சில கர்மயோகிகள் நியாயமாய் ஸம்பாதித்த திரவியத்தைக்கொண்டு தேவதாரச்சரம் செய்வதிலும், சிலர் தாளுஞ்செய்வதிலும், சிலர் யாகஞ்செய்வதிலும், சிலர் ஹோமஞ்செய்வதிலுமாக யத்தநம் செய்கிறார்கள். இந்நாலவகையோருக்கும் திரவிய யக்ஞஞ் செய்பவர்களென்று பெயர்; சிலர் கிருச்சிரம் சாந்திராயணம் உபவாஸம் முதலிய தபோயக்ஞம் செய்கிறார்கள்; பின்னுஞ் சிலர் புண்ணியதீர்த்த ஸ்நாநமும் புண்யக்ஷேத்ரவாஸமுஞ் செய்கிறார்கள்; சிலர் வேதாப்யாஸத்தில் நிஷ்டராயிருக்கிறார்கள்; சிலர் அதின் அர்த்தஞ்நாநத்தில் ஊக்கமாயிருக்கிறார்கள்.

சுவாநெஜஹதிபாணம் பூணெவாநதயாவரொ

புராணாவாநமதீரூபா புரணாயாசிவராயணா:॥௨௯॥

சுயரெநியதாஹாராஹ் ப்ராணாநுப்ராணெஷு-ஜ-ஹதி

(உக-உக௨) பிராணயாமஞ்செய்வதில் சிலர் நிஷ்டைபண்ணுகிறார்கள். இவர்கள் பூரகொன்றும் ஔசகொன்றும் கும்பகொன்றும் மூவர். அபாரத்தில் பிராணனை ஹோமஞ்செய்யுமவர் பூரகர். பிராணனில் அபாரத்தை ஹோமம் செய்பவர் ஔசகர்: அவ்விரண்டையும் செல்லவொட்டாமல் தடுத்துப் பிராணனைப் பிராணனில்தானே அடக்குமவர்கள் கும்பகர்: ஆகிய இம்மூவரும் ஆகாரநியமத்தோடு கூடியவர்கள்.

ஸவெ-பு-வெ-தெயஜ விஜை யஜ ஸ்வி தகஜஷா: || ௩௦ ||

யஜுஸிஷ்டாஜுதஹுஜா யாக்விஸுஹஸநாதநடி

(கூ-கூ02) (திரவ்ய யக்ஞம்முதல் பிராணயாமம் வரையிலுள்ள சீழ்ச்சொன்ன கர்மயோகங்களின் உட்பிரிவுகளில் தங்கள் தங்களுக்கிஷ்ட

மானவைகளை அதுஷ்டிக்கின்ற இவர்களயாவரும் (ஸஹயஜெஷ்டிபுஜா ஸுபுஷ்டா) என்று கீழே சொல்லப்பட்ட) மஹாயக்கும் முதலான யக்ஞங்க ளை யதுஷ்டிப்பவர்கள். ஆனதுபற்றியே இவர்கள் ஸகல பாபங்களை யு மொ ழித்தவர்களாய் யக்ஞசேஷமான அமிருதத்தால் சரீரத்தைக் காப்பாற்றிவர் து சாக்ஷதமான ப்ரம்மத்தை அடைகிறார்கள். [யக்ஞசேஷத்துக்கு அமிரு தமென்றுபெயர்.]

நாயனொகொஹு ட்யஜ ஸு டு கூதொந டுக்ருஸுதூ||௩௧||

(௩௧) கீழ்ச்சொன்னவர்களைப்போல் மஹாயக்கும் முதலிய நித்ய நை மித்திக கர்மங்கள் செய்யாதவனுக்கு இந்த லோகமே கிடைக்கமாட்டாது. அதாவது இந்த லோகஸம்பந்தமான அரம் பொருள் இன்பம் என்கிற மூன் று புருஷார்த்தங்களுங் கிடைக்கமாட்டா. அப்பங்களான இவையே கிடை யாவிட்டால் *மோக்ஷமென்னும் கனமான புருஷார்த்தமெங்ஙனங் கிடை க்கும்?

வனவஃஸஹுவிபாயஜா விததாஸுஹுணொஃ||௩௨||

கூடுஜாநிஜிதாநுஸவடா நெவஃஜாந்வாவிரோக்ஷு||௩௨||

(௩௨) ஆக விப்படி ஆத்மப்ராப்திக்கு ஸாதகமான கர்மயோகங்கள் பலவாயிருக்கின்றன. இவைகளெல்லாம் தினந்தோறும் அதுஷ்டிக்கவேண் டியதான (நித்யநைமித்திக) கர்மங்களைச் செய்வதால் ஸித்திக்குமவைகள். இ வைகளைக் கீழ்ச்சொல்லியபடி யதுஷ்டித்தாயாகில் மோக்ஷத்தையடைவாய்.

(அ-கை.) கர்மம் ஞானத்தை யுட்கொண்டிருக்கையாலே அதுவே ஞா நரூபமாகிறதென்றாரன்றோ கீழ்? (ஞானத்தை யுட்கொண்ட) அக்கர்மத்தில் ஞானம்சந்தான் பிரதானமென்கிறாநிங்கு.

ஸெயாநுஷ்டிவட்யாஷ்டிஜாந் ஸுநயஜிஷ்வரஹவ||

ஸவடஃகூடாவிவஃவாயு ஜாநெவரிஸரிவ டுத||௩௩||

(௩௩) சத்துருக்களை அழிக்கவல்லனாகிய ஓ அர்ச்சுந! கர்மம் * (திரவி யத்தாலும் ஞானத்தாலும் ஸாதிக்கவேண்டுகையால் இரண்டம்சமாயன்றோ இருக்கிறது?) அதில் திரவியமயமான அம்சத்தைக்காட்டிலும் ஞானமயமான அம்சந்தான் சிறந்தது. ஏனெனில் - ஸகல கர்மங்களும் மற்றவையும் முடி வில் ஞானத்தைக்கொண்டல்லவோ முடிகின்றன. [அதாவது - எந்த ஸாதநத் தை யதுஷ்டித்தும் பெறவேண்டியது ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம். அது கர்மஞ் செய்யத்தொடங்கின நான்முதல் அப்பியஸிக்கப்பட்டுவந்து கடைசியில் அது வே ஸாக்ஷாத்காரஞானமாய் பழுக்கிறது; இப்படியான பின்பு கர்மத்தில் திர வியம்சத்தைப்பார்க்க ஞானமிசம் சிறந்ததென்னக்குறையில்லையிறே.]

தஜிஜிபுணிவாதெந வரிபுஸுநஸவயா||

உவடெக்ஷுணிகெஜாநம் ஜாநிநஸகூடிஸு-||௩௪||

* திரவியமென்றால் - தட்டுமுட்டு முதலிய வெல்லாப்பொருளுக்கும் பெயர்.

(௯௪) அர்ச்சுந! நீ கர்மயோகத்தைச் செய்ய விழிந்து அப்பொழுதை க்கப்பொழுது * ஞானிகளிடஞ்சென்று, அவர்களைத் தண்டன் ஸமர்ப்பித்து அவர்களுக்குத் தருந்த பணிவிடைசெய்து உன் உள்ளத்தின் பரிபாகத்துக்கு தத்தக்கபடி நாம் சொன்ன † ஆத்மஞானத்தை அவர்களிடங் கேட்பாயாகில், அவர்கள் (ஞானந் தெரியவேண்டுமென்று பலகாலும் பல்படியுங் கேட்கின்ற) உன் நினைவறிந்து உனக்கு அந்த ஞானத்தைத் தெளிவாயுபதேசிப்பார்கள்.

(அ-கை.) ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடியே பார்த்திற்ற ஸாக்ஷாத் கார ஞானத்தின் லக்ஷணம் இத்தன்மையதென்கிறார்.

யஜிஜாக்ஷாநவாநநெபாஹ ரெவ்யாஸ்ய லிவாஜாவ|

யெநவூதாநஸுஸெஷண டுக்ஷுஸ்யுதநுயொயி||௩௫||

(௩௫) ஓ பாண்டவ! அந்த ஆத்மஞானத்தை யறிந்தாயாகில் மறுபடியும் இப்படி மோகத்தை அடையமாட்டாய். [அதாவது - தேஹமே ஆத்மாவென்று பிரமித்தல், அத்தால் எனதென்கிற மமதை கொள்ளுதல் முதலியவைகளுக்குக் காரணமான மோஹத்தை அடையமாட்டாய்.] மேலும் அதனால் தேவொன்றும் மனிதொன்றும் இன்னு மிப்படி பலவிதமாயுள்ள ஸகலப் பிராணிகளையும் உன் ஆத்மாவிலேயே பார்ப்பாய். [அதாவது - ஷீஸ்தாலீபுலாக நியாயமாய் ஸகலப் பிராணிகளும் நம்மைப்போலவேதான் பிரகிருதிக்குப் புறம்பாய் ஞானமே ஸ்வரூபமாய் ¶ ஒமோதிரியா யிருக்குமென்றறிவாய்] அநந்தரம் நம்மிடத்திலும் அப்படியே பார்ப்பாய். [அதாவது - அப்படி உண்ணப்போ லிருப்பதாக நீ யறிந்த அவ்வாத்மாக்களெல்லாம் ஸர்வேசுவரான எண்ணப்போலவு யிருப்பதாகவும் § அறிவாய்.]

[ஆக இதனால் பிரகிருதிக்குப் புறம்பான ஆத்மஸ்வரூபமானது ஒன்றைப்போ லொன்றாயிருப்பதுந்தவிர ஸர்வேசுவரனுக்கு ஸமமாகவு யிருக்குமென்றதாயிற்று.]

* இங்கே ஞானிகளாவார் - ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் வித்தித்தவர்கள்.

† நாம் சொன்ன - அதாவது சுவிநாஸித-தலிவி என்பதுமுதல் வனஷாதெலிவிறதா என்று மளவாக நாம் சொன்னவென்றபடி.

§ ஷீஸ்தாலீபுலாக நியாயமாயென்றது - ஒரு பாளை சோற்றுக்கு ஒரு சோற்றைப் பதம் பார்ப்பதுபோலென்றபடி.

¶ பிரகிருதியைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட ஆத்மஸ்வரூப மெல்லாம் ஸமமென்கிறவிஷயம் நிஃஷேஷஹிஸ்யேஹதஸ்யாஹ்ணிதெஸ்யிதாஃ என்றுமேலே சொல்லுகிறார்.

§ நாமரூபக்களற்ற முக்தஸ்வரூபமான ஆத்மாவானது பரமாத்மாவோ டொத்திருக்குமென்கிறவிஷயம் ஐஃஜாநெவாஸ்ரிதஜிஜைஸாயஜ்யூரிமதாஃ என்று மேலே சொல்லப்போகிறார். அப்படியே தயாவிசூராவாணவாவெ வியூயநிரஜ்ஜநஃவாஜிஸாரிஜிவெதி இத்தயாதியாகச் சுருதிகளுஞ் சொல்லுகின்றன.

சுவிவெடிவியாவெவஹு ஸ்வெடிவாபக்யுதஃ|
ஸவடிஜாநஹுவெநெவ வுஜிநஃஸனாரிஷ்டுவி||௩௬||

(௩௬) அர்ச்சுந! நீ பாவஞ்செய்தா ரெல்லாரிலும் மிக்க பாவியாயிருந்தாலும் நெடுங்காலமாய் ஸம்பாதித்த அந்த பாவக்கடலை ஆத்ம ஸாக்ஷாத் காரமென்னும் ஓடத்தாலே தாண்டிவிடுவாய்.

யபெய்யாஃவியஸிபெஹி ஹஸஸாதுராதெஜுந|

ஜாநாநிஸவடிசுடிணி ஹஸஸாதுராதெதயா||௩௭||

(௩௭) நன்றாய்ப்பற்றியெரியும் நெருப்பானது விறகுகளைச் சாம்பலாக்குவதுபோல் ஆத்மஞானமென்னுந் தீயானது தொன்றுதொட்டுத் தொடர்ந்துவருந் தீவினைகளைப் பொசுக்கிச் சாம்பலாக்குகின்றது.

நஹிஜாநெநஸஹுஸம் வவித்ருபிஹவிடிதெ|

ததயபெயாமஸஃவியஸிபெஹி காநெநாதூநிவிடிதி||௩௮||

(௩௮) லோகத்தில் ஆத்மாவைப்போல் பரிசுத்தமான வஸ்து ஒன்றுங் கிடையாதன்றோ? [ஆகையால்தான் அவ்வாத்மஞானமானது ஸகல பாவங்களையும் நாசஞ்செய்கிறது.] அப்படிப்பட்ட ஞானத்தைப் பெறவேண்டுமாயின் நாம் சொன்னபடி கர்மயோகத்தை யதுஷ்டித்து ஸித்திபெற்றால் அதை வருத்தமின்றி உன் ஆத்மாவில்தானே நாளடைவில் பெறுவாய்.

(அ-கை.) அதையே தெளிவாய் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸூஜாவாநுஹதெஜாநம் ததூஸ்யதெந்நிபயஃ|

ஜாநம்ஸ்பாவராஸராணி ஶிவிரெணாயிமஹதி||௩௯||

(௩௯) இப்படி உபதேசத்தால் ஞானத்தைப்பெற்று அந்த ஞானம் விருத்தியடையும் விஷயத்தில் மிகவும் சிரத்தையோடு கூடியவனாய் ஒரோ மனதாயிருந்து, இந்திரியங்களை மற்ற விஷயங்களில் செல்லவொட்டாமல் அடக்கினால், வெகு சீக்கிரத்தில் முன் சொன்ன பரிபக்குவமான ஞானத்தையடைந்து அதனால் மேலான ஆநந்தத்தையு மடையலாகும்.

சுஜஸாஸூஹாநஸு ஸஸ்யாதுாவிநஸுதி|

நாயஃவொகொவிநவரொ நஸுஃஸஸ்யாதுநஃ||௪௦||

(௪௦) இப்படி உபதேசத்தாலே ஞானத்தைப் பெறாமலும் பெற்றாலும் அதை விருத்திசெய்வதில் முயற்சியெய்யாமலும் மிருப்பவன் மனதில் ஸம்சயமுற்றவனாய்க் கெட்டுப்போகிறான். அப்படி ஸந்தேஹிப்பவனுக்கு இந்த லோகமுமில்லை, பரலோகமுமில்லை. அதாவது இவ்வுலகஸம்பந்தமான தர்மம், அர்த்தம், காமமென்கிற மூன்றும் பரலோகமான மோக்ஷமும்பற்றுச் சிறிது சுகமும் அடையாமற்போகிறான்.

[புருஷார்த்தங்களெல்லாம் சாஸ்திரோக்தமான கர்மத்தால் ஸித்திக் கவேண்டுகையாலும், அந்த கர்மம் ஸித்திக்கும்போது தேஹத்தைக்காட்டி

லும் வேறான ஆத்மஸ்வரூப நிச்சயம் வேண்டுகையாலும், அதில்லாதவனுக்கு ஒருபுருஷார்த்தமும் கிடைக்கமாட்டாதென்று திருவுள்ளம்.]

யொமஸநுஸுகஜிணம் ஜாநஸம்விநுஸம்ஸயஸு|

சூதவஹம்நகஜிணாணி நிஸ்யநிபநுஸ்யஸக||

(சக) இப்படி உபதேசிக்கப்பட்ட யோகத்தாலே கர்மத்தை விட்டு (அதாவது செய்யுங் கர்மத்தை ஞானாகாரமாக நினைத்து,) அப்படியே உபதேசத்தால் பெற்ற ஆத்மஞானத்தைக்கொண்டு ஸகல ஸம்சயங்களையு மொழித்து, கேட்ட அர்த்தத்தில் திடமான மனதுடன் கூடியிருப்பவனை ஸம்ஸாரத்துக்கு வேர்முதலான பழைய கர்மங்களில் யாதொன்றுங் கட்டுப்படுத்தமாட்டாது.

தஸுராஜாநஸஜிணம் ஹஸுஸம்ஜாநாவிநாநுநம்|

ஹிமெதநுஸம்ஸயம்யொமஸாதிஷ்டாதிஷ்டஹாஸத||சஉ||

(சஉ) ஆகையால் அர்ச்சுந! அக்ஞானத்தால் உன் மனதிலுண்டான (ஆத்மவிஷயமான) ஸந்தேஹத்தை நாமுபதேசித்த ஆத்மஞானமென்னுங்கத்தியாலவந்து நம்மால் உபதேசிக்கப்பட்ட கர்மயோகத்தைச் செய்வாயெழுந்திரு.

ஸ்ரீபகவதராமாநுஜவிரசిత ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,

நான்காவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாநுஜாயநம:

ஐந்தாவது அத்யாயம்

அவதாரிகை,

நான்காம் அத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்தின் ஞானத்தன்மையும் அதன் உட்பிரிவும் அதில் ஞானபாகந்தான் பிரதானமென்பதும் சொல்லப்பட்டது. கர்மயோகம் ஞானத்தை யுட்கொண்டிருக்கையாலும், செய்வதற்கு எளிதாயிருக்கையாலும் பிரமாதத்தை உண்டுபண்ணாமையாலும், பயன் ஸித்திக்கும்பொழுது மற்றொன்றை அபேக்ஷிக்காமையாலும் ஞானயோகாதிகாரிக்குக்கூட கர்மயோகமே செய்யவகுக்குமென்கிற விஷயமோ, மூன்றாவது அத்தியாயத்தில்தானே அருளிச்செய்யப்பட்டது. இப்பொழுது கர்மயோகம் ஞானயோகத்தைப்பார்க்க ஆத்மப்பிராப்திக்குச் சுருக்கான உபாயமென்றும், அதைச்செய்யும்பொழுது அதில் தனக்குக் கார்த்தவம் இல்லையென்று நினைக்கவேண்டுமென்றுஞ் சொல்லி அதற்குக் காரணமான ஞானமும் சோதிக்கப்படுகிறது.

ட்டார்கள். [அதாவது-“கர்மயோகம்ஞாநயோசத்தை மாததிரம் ஸாதிக்கும்; ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தை ஸாதிக்கமாட்டாது. ஞாநயோகமென்றுதான் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தைச் சம்பாதிப்பது; ஆகையால் இரண்டிக்கும் பலம் வெவ்வேறியிருக்கையால் இரண்டும் வெவ்வேறு” என்று சொல்லுமவர்கள் நன்றாய்த் தெரிந்தவர்களல்லவென்று பொருள்.] ஏனெனில்-இரண்டுக்கும் ஆதமதரிசநமொன்றே பயனாகையால் எதையதுவ்குடிததாலும் அந்த பயனையே யடைகிறான்.

(அ-கை.) இதையே விவரிக்கிறார்.

யதூஜைஹிஹ்வாஹிதஸூநம் தஜெஹிமொஹிமஹிதஹி
வநகஸூஜைஹிஹ்வாஹிதஸூநம் தஜெஹிமொஹிமஹிதஹி

(இ) ஞாநயோகிகளால் எந்தபலம் அடையப்படுமோ அதவேதான் கர்மநிஷ்டாகளாலும் அடையப்படும், இப்படி பலம் ஒன்றாகையால் ஞாநயோக கர்மயோகங்களிரண்டும் ஒன்றுதானென்று எவன் பார்க்கிறானோ அவனே பண்டிதன்.

(அ-கை.) இவற்றுள் இவ்வளவுதான் விசேஷமென்கிறார்.

ஸநூஜைஹிஹ்வாஹிதஸூநம் தஜெஹிமொஹிமஹிதஹி
யொமயுகொஹிஹ்வாஹிதஸூநம் தஜெஹிமொஹிமஹிதஹி

(ஈ) ஞாநயோகமானது கர்மயோகத்தோடு ஸம்பந்தப்படாமல் ஸித்திப்பது வருத்தம்; கர்மயோகியோ எப்போதும் தனக்குத்தானே ஆத்மாவைச் சிந்தித்துக்கொண்டிருப்பவனாகையால் சுகமாகக் கர்மயோகத்தைச் சாதித்து அற்பகாலத்தில் ஆத்மாவை அடைகிறான். [ஞாநயோகத்தை மிகவும் வருத்தப்பட்டு ஸாதிக்கவேண்டிகையாலே வெகுகாலஞ் சென்றபின்பு ஆத்மாவை யடையவேண்டும். இதுதான்விசேஷமென்று அபிப்பிராயம்.]

யொமயுகொஹிஹ்வாஹிதஸூநம் தஜெஹிமொஹிமஹிதஹி

ஸநூஜைஹிஹ்வாஹிதஸூநம் தஜெஹிமொஹிமஹிதஹி

(எ) கர்மயோகஞ் செய்பவன் பரமபுருஷனுடைய ஆராதனமாக சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்படுங்கர்மங்களைச் செய்தபடியே அதனால் மனந்தெளிந்து, (தனக்குப் பழக்கமான காமத்தில் இழிந்தமையால்) மனதையும் இந்திரியங்களையும் வருத்தமின்றிஜயித்து, “தேவர் மனிதர் என்று வித்தியாஸமாயிருப்பதெல்லாம் பிரகிருதியின் விகாரம், ஆத்மாவானது எந்தசரீரத்திலும் ஒரேவடிவமாய் ஞாநஸ்வரூபமாய் ஸமமாயிருக்கிறது” என்று ஆத்மஸ்வரூபத்தின் உண்மையை எந்தவேளையுஞ் சிந்தித்திருக்கிறானாலும் அவன் கர்மத்தைச்செய்து வந்தபோதிலும் தேஹமே ஆதமாவென்கிற எண்ணத்தால் கட்டுப்படான் [ஆகையால் வெகு சீக்கிரத்தில் ஆத்மாவை யடைவானென்று தூத்பர்யம்.]

கு இந்த விபரீதவாஸனை ஏன் உண்டாயிற்றென்றால் - (ஞாநவிரோதியான) பழைய கர்மமானது தன் பயனைப் புசிப்பிக்கவேண்டுமென்று இவனுடைய ஞாநத்தை மறைக்க, அதனால் தேவாதி சரீரங்களில் சேர்க்கையும் அதனால் 'நான் தேவன் நான் மனிதன்' என்கிற மலைப்புமுண்டாய், அதனால் அதேரீதியான மலைப்புக்குக் காரணமான வாஸனையும் அதற்கேற்ற கர்மவாஸனையும் அதனால் (ஒன்றுகிடக்க ஒன்றாய் தேஹமே ஆத்மாவென்கிற) மோஹமும் கர்மஞ்செய்யுந் திறமையுந் கூடுகிறது.

(அ-கை.) ஸகல்மான அக்ஞாநத்தையும் ஞாநமென்னுமோடத்தாலே கடக்கிறுனென்றும் ஞாநத்தியானது ஸகல் கர்மங்களையும் சாம்பலாகச்செய்யுமென்றும் ஞாநத்தைப்போல் பரிசுத்தமானது உலகத்தில் வேறென்றுங்கிடையாதென்றும் முன்பு சொன்னான்றோ? அதற்கு இப்போது ஸமயமாயிருக்கையால் அதை இவ்விடத்தில் கொண்டு கூட்டுகிறார்.

ஜாநெநதததஜாநம் யெஷாநாஸிதஜாதநாஸு|

தெஷாஜாதிதஜாநம் புகாஸயதிததராஸுகக||

(சூ.) முற்கூறிய லக்ஷணமான ஆத்மகோடிகளுக்குள் எவர்களானால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடியே உபதேசிக்கப்பெற்று (அதை நாடோறும் அப்பியாஸம் செய்துவந்து) அதனால் மிகவும் பொலிவுபெற்ற பரிசுத்த ஞாநத்தாலே, அதற்கு விரோதியும் ஊழ்வினையின் பயனுமான அக்ஞாநத்தை நாசப்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு, தங்களுடைய ஸ்வாபாவிகஞாநமானது மென்மேலும் விருத்தியடைந்து சூரியனைப்போல் விளங்கி ஸகல்பதார்த்தங்களையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. (அதாவது ஸர்வக்ஞாளாகிறார்கள்.)

[இங்கே 'அவர்களுக்கு' என்று அக்ஞாநமொழிந்தவர்கள் பலருண்டாயிருப்பதாகச் சொல்லுகையாலே நகைவாஹம்ஜாதம்நாஸம் என்கிறவிடத்தில் ஊழறிக்கப்பட்ட ஆத்மாக்களின் பன்மை இங்கு நன்கு விளக்கப்பட்டது. ஆனால் அவ்விடத்தில் சொன்னதுபோலவே இந்தபன்மையும் உபாதியால்வந்ததுதானென்றாலோ அதுகூடாது. ஏனெனில்-அக்ஞாநம் ஒழிந்தவர்களுக்கு உபாதியின்மணந்தானேது?மேலும் இங்கே இன்றொருவிசேஷம், அதாவது:—அவர்களுடைய ஞாநம் ஆதித்தியனைப்போலென்று சூரியனை திருஷ்டாந்தமாகச்சொல்லுகையாலே, ஞாநம் ஆத்மஸ்வரூபத்தைச் சேர்ந்ததர்மமென்றும், ஒளியும் ஒளிக்கிடமான சூரியனும்போல் ஞாநமும் ஞாநத்துக்கிடமான ஆத்மாவும் தர்ம தர்மிகளென்றும் சொன்னதாயிற்று. ஆனதுபற்றியே ஸம்ஸாரதசையில் ஞாநத்துக்கு மறைவும் மோகூததசையில் மலர்ச்சியும் கூடும்.]

தஜாஸியவஸாநாந வஸுநிவஸாஸதராபணா||

மஹதஜாநாநாபுதி ஜாநநியபுதிதகஷஷா||க||

(க) அவ்வித ஆத்மதரிசுநத்தில் திடமான உத்தேசங்கொண்டவர்கள் மனதில் எந்தவேளையும் அதே நினைவாயிருந்து அதையே நன்கு பழகி இனி இதற்குமேல் வேறு பிரயோஜனமில்லையென்று நினைத்தவர்களாய், தாம்

அப்பியஸிக்கின்ற அந்த ஞானத்தைக்கொண்டே ஸகல பாபங்களையும் போக்
கடிதது மறுபடியுந் திருமபாத தசையான ஆத்மஸ்வரூபமாத்திரத்தில் நிற்
கிறார்கள்.

விடிவாவிநயஸுபநெ ஸ்ரஹணெமவிஹவரிநி|

ஸுநிடுவெவஸுபாவெவ வணீதாஸுபிடிநி||௧௮||

(௧௮) அப்படிப்பட்ட பண்டிதர்கள், “ இவன் படித்து விரயத்தோடு
சுடியவன், இவன் பிராம்மணன், இது பசு, இது யானை, இது நாய், இவன்
நீசன்” என்று ஒன்றை உயர்ந்ததாகவும் ஒன்றைத் தாழ்ந்ததாகவும் பாராமல்
எவரும் ஆத்மவஸ்துவானது ஒரோரிதியாய் ஞானவடிவமா யிருக்கிறதென்று
எல்லாவற்றையும் ஸமமாய்ப் பார்க்கிறார்கள்.

ஐடுவெவெதெஜிதஸுமெடா யெஷாஸாரெடுலிதஃ||௧௯||

நிடுஷாஷாஹிஸிஸெஷா தஸாஷ ஹணிதெலிதா||௧௯||

(௧௯) இப்படி ஸகல வஸ்துக்களிலும் ஆத்மா ஞானவடிவமாய் ஒரே
ரிதியாயிருக்கிறதென்று பார்ப்பவர்கள் ஆத்மப்பிராப்திக்காகச் சாதனம் செய்
யும்பொழுதே ஸம்ஸாரத்தை ஜயித்தவாகளாவார். எப்படியெனில்-ஸம்ஸார
ஜயமாவதென்ன? ப்ரம்மமென்கிற ஆத்மாவில் நிலைத்தல்; அதாவது-பிரகிரு
திக்கு அவ்வருகாய் எங்கும் ஏகரூபமாயிருக்கிற ஆத்மாவில் மனதை ஸ்தாபிக்
கை; அது இவாகளுக்கு உண்டாய்விட்டதன்றோ? ஆனபின்பு இவர்கள் ஸம்
ஸாரத்தை ஜயித்தார்களென்னக் குறையுண்டோ? [ஆத்மவஸ்துவெல்லாம்
ஞானமே வடிவமாய் ஸமமாயிருக்குமென்று நினைத்திருப்பவர்கள் முக்தர்களே
யென்று தாற்பரியம்.]

(௮-௧௯.) எப்படியிருந்தால் கர்மயோகிக்கு அந்த ஸமபுத்தியுண்டாகு
மோ அதை உபதேசிக்கிறார்.

நபஹுஷெடுதி யஃபாஷா நொலிஜெபாஷா வாபியஸு|

லிராஸாஹிஸிஸெஷா ஸ்ரஹவிடி ஹணிதெலிதஃ||௨௦||

(௨௦) புருஷன் எந்த சரீரத்திலிருக்கும்பொழுது(இவனுக்குப் பழைய
கர்மத்தின்படி)எது இஷ்டமாயும் எது அநிஷ்டமாயுமிருக்குமோ, அவைகளி
ல் ஸந்தோஷம் வெறுப்பு இரண்டிமற்று இருக்கக்கூடவன் - அதெப்படி யிரு
க்கலாகுமென்றால் - ஆத்மா ஸ்திரெனென்றும் சரீரம் அஸ்திரமென்றும் அதிர்
து அதனால் தேஹமே ஆத்மாவென்கிற மயக்கத்தைத் திர்த்தாலிருக்கலாம்.
அதெப்படி மயக்கத்தைத் திரிக்கலாமென்றால் - ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளப
டியே உபதேசிசுப்பெற்று அதையே பழகிக்கொண்டிருந்தால் திரிக்கலாம்.

[என்றால் தத்வந்தெரிந்தவர் செய்த உபதேசத்தால் ஆத்மஸ்வரூபத்
தை உள்ளபடியறிந்து அதையே பழகிவந்து அதனால் தேஹமே ஆத்மாவெ
ன்கிற அபிமானத்தைவிட்டு ஸ்திரமான ஆத்மாவைத் தரிசிப்பதாஹண்டாகும்
பிரீதியால், அஸ்திரமான பிரகிருதியால் வரும் இஷ்டாநிஷ்டங்களில் ஸந்
தோஷமாவது வெறுப்பாவது அடையக்கூடவனல்லென்று தாற்பரியம்.]

(உக) இப்படி ஆத்மாவைக்காட்டிலும் புறம்பான விஷயங்களில் பல்லாமல் ஆத்மாவிலுமாத் திரம் சுகத்தை யடையுமவன் பிரகிருதியோடு சிகையவிட்டுப் பிரம்மத்தில் அப்பியாஸஞ்செய்பவனாய் ப்ரம்மாதூய்மனனும் சாசுவதமான சுகத்தை ஆடைகிறான்.

(உஉ) விஷயங்களாலும் இந்திரியங்களாலுமுண்டாகும் போகம் துக் கத்தைத்தருவதும் ஆதியந்தமுள்ளதுமென்று தெரிந்துகொண்டவன் அந் துக் கப்படுத்தியைப் பண்ணமாட்டான்.

(உக) யாவனெருவன் சரீரம் விடுவதற்கு முன்பு ஸாதந்தை யது ஷ்டிக்கும்பொழுதே ஆத்மாநுபவத்திலுண்டான பிரீதியால், காமக்குரோதங்களின் வேகத்தை ஜயிக்கிறானே, அவன்தான் ஆத்மாநுபவத்துக்கு யோக சியனாய் சரீரம் விட்டபின்பு அவ்வநுபவத்தை யடைந்து சுகிப்பான்.

(உச) யாவனெருவன் புறம்புண்டான அதுபவத்தையெல்லாம் விட்டு உள்ளுக்குள்ளே சுகமடைந்தவனாய் ஆத்மாவே பூங்காவனமாய் அதாவது ஆத்மகுணங்களே இனியவிஷயமாய் எப்போதும் ஆத்மஞானியாகவே யிருக்கிறானே அந்த யோகியே ஆத்மாதுபவமென்னும் சுகத்தை யடைவான்.

ஹிநுதெய்யாயதாதாந ஸ்வஹதஹிதாரதா:॥௨௫॥

(2௩) சீதோஷ்ணதிகளால் விபேட்டவராய் ஆத்மாவில் தானே மனம் வைத்துத் தங்களைப்போலவே ஸர்வப்பிராணிகளும் கடைத்தேறவேண்டுமென்கிற சிரத்தையுடையவர்களாய் ஆத்மாவைத் தரிசிப்பவராயிருக்கிறார்கள் யாவர், அவர்கள் ஆத்மப்பிராப்திக்கு விரோதமான ஸகல பாபங்களையும் தொலைத்து பிரம்மாநந்தத்தை யடைவார்கள்.

(அ-கை.) கீழ்ச்சொன்ன குணமுடையவர் எளிதில் ப்ரம்மத்தை அடைவார்களென்கிறார்.

காரிகெய்யவிய-காநா-யதீநா-யதவெதஸாழி

சுவிதாஸ்யஹநிவாணம் வத்யுதவிஜிதா தநாடி || ௨௬ ||

(உசு) காமக்குரோதங்களற்று யத்நசீலராய் மனதை ஜயித்திருப்பவருக்குப் பிரம்மாநந்தம் என்கே வேண்டுமானாலும் கைம்மேல் கிடைக்கும்.

(அ-கை.) இப்படி சொல்லிய கர்மயோகத்தை அதற்கிலக்கான யோகத்துடன் கூட்டித் தலைக்கட்டுகிறார்.

ஹஸ்யாநுக்ஷாவஹிஸ்யாஹ்யாஸுக்ஷுஸெவாஹரெஸுஸுவொ | ப்ராணாவாநஸஸிளக்யுக்ஷாநாலாஹ்யோவாபரிணை ||

யதெந்நியஸிநொவாஸி லு-நிநெ-பூக்ஷவாராயண |

விமதெஹாஹயகெ-பொயா யஸு-பூ-கூவனவஸு || ௨௮ ||

(௨௭-௨௮) புறம்புண்டான பற்றுக்களையெல்லாம் ஒழித்து யோகத்துக்கு யோக்கியமான ஆஸனத்தில் நேராகவிருந்து கண்களிரண்டையும் புருவத்தின் நடுவில் மூக்கு அனியில் வைத்து, மூக்குக்குள்ளோடும் பிராண அபாநங்களை அதாவது உள்மூச்சு வெளிமூச்சுகளைச் சமமாகச்செய்து, இந்திரியம் மனம் புத்தி இவைகளை ஆத்மாவைத்தவிர மற்றென்றிலும் போகவொட்டாமல் மடக்கி, காமம் குரோதம் பயம் இவையற்று, மோக்ஷமே கதியென்றெண்ணி ஆத்மதரிசநமே காரியமாய் எவனிருக்கிறானோ அவன் ஸித்தியுண்டாவதற்கு முன்னமுகூட முக்தனென்னப்படுவான்.

(அ-கை.) நித்திய ரைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யவேண்டியதாய் யோகத்தை முடிவாய்க்கொண்ட இக்காமயோகத்தை யெளிதில் அடையும் வகை சொல்லுகிறது.

ஹொகூராயஜூதவஸாஸவ-பூ-கூ-கெஹஸுர-பூ |

ஸு-ஹு-பூ-ஸவ-பூ-ஹ-தா-நா-ஜூ-கூ-பூ-ஸா-ஹி-பூ-ஹ-தி || ௨௯ ||

(௨௯) யக்கும் தவம் இவைகளைப் புசிப்பவனும், தவீஸ்ராணாம்வரஜீஹேஸ்வரம் என்கிறபடியே ஸகல லோகேசுவரருக்கும்மஹேசுவரனாய்ஸ்ரீவப்பிராணிகளுக்கு மினியனாயிருக்கும் நம்மையறிந்தவன், கர்மயோகம் நமக்குஆராதனமென்கிற நினைவினால் அதில் சுகமாயிழிந்து அனுஷ்டிப்பான்.

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசிட ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,

ஐந்தாவது அப்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாநுஜாயாமஃ.

ஆறுவது அப்யாயம்.

அவதாரிகை.

இதுவனாயில் கர்மயோகத்தை ஸாங்கமாக விதித்து, இப்பொழுது ஞானயோக கர்மயோகங்களால் ஸாதிக்கவேண்டியதான (ஆத்ம ஸாக்ஷாதகாரபு) யோகாப்பியாஸம் செய்யும் பிரகாரத்தை விதிக்கிறார். அதில் காம

யோகம் மற்றொன்றை யெதிர்பாராமல் தானே ஆத்மப்ராப்தியை ஸாதிக்கிறதென்பதைத் திடப்படுத்துவதற்காக, அதை ஞானரூபமாகவும் யோகத்தைக் கொண்டு முழுவதாகவும் அதுபாவிக்கிறார்.

ஸ்ரீ ஹமவா நுவாவ|| சுநாஸி தடுகடுமலம் காரா டுகடுக ரொதிய|| ஸஸநுஜாவீவயொயீவ நநிரநுநடுவாகி யு||க||

(க) கர்மத்துக்குப்பயனாக ஸ்வர்கம் முதலியவைகளை விரும்பாமல் (அவசியம் அதுஷ்டிக்கவேண்டியதான) அதை “எல்லாவிதத்தாலும் நமக்கன்பனாகிய பரம்புருஷனுக்கு இந்த கர்மம் ஆராதனமாகக்கடவது; இத்தால் அடையவேண்டும் பயன் எனக்குச் சிறிதுமில்லை” என்று எவன் செய்கிறானோ அவன்தான் ஸந்யாஸியும், யோகியும். [அதாவது - ஆத்மதரிசநத்துக்கு ஸாதகங்களான ஞானகர்மங்களிரண்டையுஞ் செய்தவனென்று தாத்பர்யம்.] அதுவே யல்லது அக்கிரகாரியஞ் செய்யாமலும் மற்றுங் கர்மங்களைச் செய்யாமலும் கேவலம் ஞானத்தில்தான் மிருப்பவனல்ல. [அப்படிசெய்யாமலிருப்பவனுக்கு ஞானநிஷ்டை யொன்றுதானுண்டு; கர்மநிஷ்டைகளுக்கோ அவ்விரண்டு முண்டென்று தாத்பர்யம்.]

(அ-கை.) இந்த கர்மயோகத்தில்தானே ஞானமும் உண்டென்கிறார்.

யஸநுஜாவஸுதிரபுராஹு ரெடூராம.தவிஜிவாணவ|

நஹஸுநுஜஸஸுஜெவா யொயீவவதிகுந||௨||

(உ) அர்ச்சுந! பெரியோர்கள் எதையானால் ஸந்யாஸமென்கிறார்களோ அதாவது (ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடியே யறிவதான) ஞானமென்கிறார்களோ அதுதான் கர்மயோகமென்றறி. எப்படியெனில் - ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி யறிந்து அதனால் (முன் பிரகிருதியைப்பார்த்து இதுதான் ஆத்மாவென்று) தான் கொண்டிருந்த அபிமாநத்தை விடாதவன் கீழ்ச்சொன்ன கர்மயோகிகளில் எவனாகிலும் ஒருவனுண்டா? யஸு ஸவெடூஸவிராஜா டுகாஸுஜெவ வஜிடுதா? என்று ஸங்கல்பத்தை விட்டவனே கர்மயோகியாவானென்றன்றோ கீழ்ச்சொன்னது?

(அ-கை.) கர்மயோகந்தான் பிரமாதமில்லாமல் யோகத்தைச் சாதிக்குமென்கிறார்.

சுராருகெஷாஜெநெரெஜாம கடுகாராணஃஉஜெத|

யொமாராஸஸுதெஸெஜவ ஸஜெகாராணஃஉஜெத||௩||

(ஈ) புருஷன் ஆத்மதரிசநமென்னும் யோகத்தைச்செய்ய விரும்புவானாகில் அவனுக்குக் கர்மம் ஸாதகமாமென்றும், யோகம் நிலைத்தபிறகே (கர்ம நிவ்ருத்தியான) ஞானம் ஸாதகமாமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. [இதனால் ஆத்மதரிசநமென்னும் மோகமுண்டாமளவும் கர்மயோகமே செய்யத்தக்கதென்று தாத்பர்யம்.]

(அ-கை.) புருஷனுக்கு எப்பொழுது யோகம் நிலைக்குமென்னில் சொல்லுகிறார்.

யஜாஹிரெநநி யாமெடூஷு நகடுஸுநுஷஜெத|

ஸவடூஸஜெவ ஸநுஜாவீ யொமாராஸஸுஜெவாஉஜெத||௪||

(ச) இந்த யோகியானவன் எப்பொழுது ஆதமாநுபவன் செய்வதே சபாவமாய் விஷயங்களிலும் விஷயாதீனமாய் வரும் வியாபாரங்களிலும் ஸம்பந்தத்தை யொழித்துக்கொள்ளுகிறானோ, அப்பொழுதுதான் (ஸகல ஸங்கல்பத்தைப்) மொழிதத) இவனுக்கு யோகம் நிலைத்ததாகச் சொல்லக்கூடும். [யோகஞ்செய்ய வாரம்பித்தவனுக்கு ஆரம்பத்திலேயே விஷயத்தினை விராக்யமுண்டாக மாட்டாதாகையால் அதுண்டாவதற்குச் செய்யும் அப்பியாஸரூபமான கர்மயோகமே யோக ஸாதநமாகையால் யோகஸித்தியை விரும்பியவன் அதையே செய்யக்கூடவன்]

(அ-கை.) அதையே அருளிச்செய்கிறார்.

உயரொடித் தநா தாந் நாதாநிவஸாடியெக்

சூரெ⁸தவ⁸ஹ⁸ர⁸த⁸ந⁸ா⁸ ஷ⁸ந⁸ு⁸ர⁸ா⁸வெ⁸த⁸வ⁸ரி⁸வ⁸ர⁸ா⁸த⁸ந⁸ு⁸||௩||

(டு) மனதை விஷயத்தில் பற்றவொட்டாமல் தடுத்தது அதைக்கொண்டு ஆதமாவை கடைத்தேறச் செய்யவேண்டுமே யல்லது, கண்டதையும் தேடியோடும்படியான மனதைக்கண்டபடியேவிட்டு ஆதமாவைக் கெடுக்கலாகாது. ஏனெனில்-ஆதமாவுக்குப் பந்துவும் மனந்தான் பகையும் மனந்தான்.

வெந்நூல்தாது ந ஸுஸ்ய) யெநா தெவாது நாஜித்:

சுநாதநஸு-ஸுத்ரு-வெத் தாவெத்வஸுத்ரு-வசு||சு||

(சு) எந்த புருஷன் தனக்குத்தானே மனதை விஷயங்களிற் செல்ல வொட்டாமல் ஜயிக்கிறானோ, அவனுக்கு அம்மனமே பந்துவாகிறது. அப்படி ஜயிக்காவிடில் அதுவே இவனுக்குப் பகையாய் இவனை நமகதியடையவொட்டாமற் கெடுக்கிறது. [இவ்வாதத்தந்தை சிறுவனவ சிறுபுராணாங்காரணம் வந்துவிரோகியொடி, வந்தூராய்விஷயாலுதிருகெழுநிலிஷ்யபுதிரு: என்று பராசரபகவானும்சொன்னார்.]

(அ-கை.) யோகாரம்பஞ் செய்யத்தக்க நிலை சொல்லுகிறது.

ஜிதாத்தநெய்யுள்ளாளுவிட வாழ்த்து ஸ்ரீஹரி:

ஸீதேதாஷ்வஸுவஜிபுஷேஷா தயாஜிநாவஜிநயோ: || ௭ ||

(எ) வெப்பம் குளிர்ச்சி சுகம் துககம் மாநம் அவமாநம் இவைகளில் மனஞ்சலியாமலிருந்தால் அவன மனதில் ஆதம்ஸ்வரூபம் மிகவும் நிலைத்திருக்கும்.

ஜாநவிஜாநதூவாதா கரடிஸோலிஜிதெந்நியு

யுகத்திற் குறுகுறு தெயொழீ வலிவொவாழகாந் ந: || அ ||

(அ) ஆகம் ஸவருபத்தை ஸாதாரணமா யறிவதனாலும், பிரகிருதி யைக்காட்டிலும் வேறுபட்டிருக்கிறதென்று அதையே விசேஷமாயறிவத னாலும் திருப்பதையும், தேவர் மனிதர் என்று விதம்விதமான நிலைகளிலும் ஞான மே வடிவாபிநுக்கின்ற ஆத்மாவில் நின்றவனையும், இங்கிரிய ஜயமபண்ணி

ஸாயுஷவிதபாவெஷு ஸதிஸுபிவி-ஃஸிஷுதெத||௧||

வணக்கீயதவிதாதா நிராஸீரவரிமுஹை||கொ||

நா து - ஹி து - நா தி நீ ஹ - வெ லா ஜி ந க - ஸொ து டு || கக ||

உவவிசு₃பாஸநெயு₃ஜ₃பா₃ஜெ₃பாம₃தவிசு₃பயெ||கஉ||

1 ஸ்மான வயதாயில்லாமலிருக்கச் செய்தே தனக்கு இதத்தைக் கோருமவர்கள். 2 ஸ்மான வயதாயிருக்கையால் தனக்கு இதத்தைக் கோருமவர்கள். 3 இவ்விடத்தில் ஒரு காரணத்தைக்கண்டு இவனுக்கு அநர்த்தந்தேமியவர்கள். 4 உறவு பகை இரண்டுக்கும் காரணமில்லாமையால் உறவு கொள்ளாமலும் பகைக்காமலு மிருப்பவர்கள். 5 ஸ்வபாவமாகவே உறவாடாமலும் பகைக்காமலுமிருப்பவர். 6 ஸ்வபாவமாகவே பகைப்பவர். 7 ஸ்வபாவமாகவே இதம் செய்பவர். 8 தர்மசீலர்கள்.

ஸஜ்ஜாயஸிரோத்ரீவம் யாஸுபநுவதும்ஸூரபு|
ஸாவெபுக்ஷுநாவிகாமுஷ்டம் லிஸஸூநவதொகபநு||௧௩||
புஸாநூதநாவிகதவீ ஸுபுஷ்டவாரிபுதெஸூரிகு|
பேஸுயபிஜிவிதொ யுதகூலீகதெஸூரிகு||௧௪||

(௧௩-௧௪.) உடல் தலை கழுத்து இவைகளை அசையாமல் + சாய்ந்தாற்
பொல் ஸமமாய்க் கிறுத்தி திசைகளைப்பாராமல் தன்முக்கு நுனியைப்பார்த்து
க்கொண்டே அடங்கிய மனதோடு பயமின்றிப் * பிரம்மசரிய வரதத்தில்
இருந்தவனாய் மனதை நம்மிடத்தில்திருப்பிவைத்து இடைவிடாமல் நம்மை
யே சிந்தித்திருக்கக்கடவன்.

யுஜ்ஜெநுவஸுஷாநூநா யொமீநியதரோநஸு|
ஸாநிமிவபுணவரோ உதஸூரயிமஹதி||௧௫||

(௧௫.) இப்படி மனதுக்கு க்ஷேமஸ்தாநமான நம்மிடத்தில் இடைவி
டாமல் மனதை நிறுத்தியவன் நம் ஸம்பந்தத்தால் பரிசுத்தமாய் அசையாம
லிருக்கும் அம்மனதைக்கொண்டு நம்மிடத்திலுண்டான மேலான ஆநந்தத்
தை யடைகிறான்.

(அ-௧௬.) இப்படி ஆத்ம யோகஞ்செய்ய ஆரம்பித்தவன் மனந்தெ
ளிவதற்காக சுப ஸ்தாநமான பகவானிடத்தில் மனதை நிறுத்தவேண்டுமெ
ன்பதை யருளிச்செய்து யோகத்துக்கு உபகரணமான மற்றவைகளையும் அரு
ளிச்செய்கிறார்.

நாதுஸூதஸுயொமொஸி நவெகாநகேநஸூநதக|
நவாதிஸவஸீஸுஸு ஜாமுதொவெநவவாஜபுந||௧௬||
யுதூஹாரவிஹாரஸு யுதவஷுஸுகபுஸு|
யுதவஸுபாவவொயஸு யொமொஹவதிபுஸுஹா||௧௭||

(௧௬-௧௭.) அதிகமாயுண்பதும் முதலே உன்னாமலிருப்பதும் அளவற்ற
காரியஞ்செய்வதும் காரியமே செய்யாமலிருப்பதும் அப்படியே அதிகமாயுற
ங்குவதும் உறங்காமலே யிருப்பதும் அதிக ஆயாஸப்படுவதும் கிறிதும் ஆயா
ஸப்படாம லிருப்பதும் இவையெல்லாம் யோகத்துக்கு விரோதிகள். ஒவ்
வொன்றும் மிதமாயிருப்பவனுக்குத் தான் துக்கநிவர்த்தகமான யோகம்
ஸித்திக்கும்.

யஷாலிநியதம்வித ஶாநுதெநுவாவதிஷுதெ|

நிஸுபுஹஸுவகாரெஸெரா யுதூததபுதெததர||௧௮||

+ சாய்ந்துக் கொள்ளாமற்போனால் நடுவில் பின்பக்கத்தைத் தரிப்ப
தற்காகப் பிரயத்தநஞ் செய்வதனால் ஸமாதி நிலைகூடியுமென்று அதற்காகக்
சாய்ந்தாற்போலென்கிறது.

* பிரம்மசரியவிரதமானது - பிரம்மமென்கிற ஆத்மாவையே சித்தி
த்திருக்கும் நிலை.

(கடி.) மனது ஆத்மாவில்தானே விசேஷமாய் நிலைத்து எப்பொழுது அசையாமலிருக்குமோ அப்பொழுதுதான் எகலகாமங்களிலும் ஆசையற்று யோகத்துக்குத் தக்கவனாவான்.

யயாஜீவொநிவாதஸொ நெஜ்தெஸொவொஸுதா|
யொயிநொயதநிதூஸு) யு-ஜீதொயொமொதநு||கஃ||

(கக.) மனோவியாபாரமற்று ஆத்மயோகம் செய்பவனுடைய ஆத்மாவுக்கு, காற்றில்லாவிடத்தில் அசையாமல் விளங்கும் விளக்கைச் சமமாய் கூறப்படும். [காற்றில்லாமையால் அசையாமல் காந்தியோடு விளங்கும் விளக்குபோல் ஆத்மாவானது ஸுகல வியாபாரங்களை யுமொழித்த மனதுடன் கூடினமையால் அசையாமல் ஞானமென்னும் காந்தியோடுகூடி விளங்குமென்று தரத்தரியம்.]

[illegible]

(20-23-22-23.) யோக ஸித்திக்காகத் தகையப்பட்ட மனதானது எந்த யோகத்தில் சுகப்படுமோ, எந்த யோகத்தில் ஆத்மாவைப் பார்ப்பதினால் அதில்தானே அதிகமாய் ஸந்தோஷிக்கிறானோ, இந்திரியங்களா லறியப்படாமல் கேவலம் ஆத்மாவினாலும் புத்தியினாலும் அறியக்கூடிய வின்பத்தையெந்தயோகத்தில் பெற்று அதனால் மற்றவிஷயங்களில் சபலிக்கமாட்டானோ, எந்த யோகம்செய்பவன் யோகத்தைவிட்டு நீங்கிய பின்பும் மற்றொன்றையே புகழிக்காமல் அந்த யோகத்தையே விசேஷமாய் நினைப்பனோ, எந்த யோகம் ஸித்தித்தவன் அந்த யோகத்தைவிட்டு நீங்கியபின்பும் (குணமுள்ள புத்திரன் இறத்தல் முதலியவற்றாலுண்டாகும்) பெருந்தயரங்களுக்கும் சலிக்கமாட்டானோ) அப்படிப்பட்ட யோகம் இதுவென்று யோகம்செய்ய வாரம்பித்தபொழுதே நிச்சயித்து மனக்கலக்கமற்று செய்யக்கடவன்.

ஸகலவ்யவாநகாராம் ஸுகூஸவகாரநஸஷதஃ |
 திநஸெவெவதிபுமுராம் விநியதிஸதிநதஃ || ௨௪ ||
 ஸநெநஸநெநாஸவாநெ ஸுபுரபுதிமுஹீதயா |
 சூதஸஸம்நிநகூதாநகிவிதிவிதிநெயசு || ௨௫ ||

(உச-உரு.) பெண்டு பிள்ளை விடுவாசல் முதலியவற்றில் தனக்குண்டான கோரிக்கையை (அவர்களுக்கும் தனக்கும் ஸம்பந்தமில்லையென்கிற வெண்ணத்தைக்கொண்டு) ஒழித்து, சீதம் உஷ்ணம் முதலியவற்றிலுண்டாகும் விருப்பையும், வெறுப்பையுந்தொலைத்து, புலன்களையெங்கும் செல்லவொட்டாமல் தடுத்து மெள்ளமெள்ள விவேகத்தைக்கொண்டு மனதை ஆத்மாவில் நிறுத்தி, மற்றொன்றையும் நினையாமலிருக்கக்கடவன்.

யதொயதொநிஸூரதி உநஸூஹிஸூரபு|

ததஸுதொநியெரெகுத டாஹுதெநுலவஸம்நயெச||உச||

(உச.) சஞ்சல ஸ்வபாவமான மனது ஆத்மாவில் நிலையாமல் எந்தெந்தவிஷயத்தைத் தேடியோடுமோ, அதை அவ்வவற்றில் செல்லவொட்டாமல் வலுவிலிழுத்து ஆத்மாவில் தானே நிறுத்தி 'இது அதிக சுகமாயிருக்கிறது' என்கிற உத்தேசத்தோடு ஸ்வாதீனம் செய்யக்கடவன்.

புஸாஹுநஸுஹெநம் யொமிநஸுவஸுதூபு|

உவெவதிஸாஹாஜஸம் ப்ரஹ்மஹுதகிகுஷ்டம்||உ௪||

(உ௪.) மனதை ஆத்மாவில் அசையாமல் நிறுத்தி அதனால் ஸகல பாபங்களையுந்தொலைத்து ரஜோகுணத்தையுமொழித்து ஸ்வஸ்வரூபத்தில் நிற்குமிந்த யோகிக்கு ஆத்மாதுபவமென்றும் உத்தம சுகம் கிடைக்கும்.

ஸவயஸூஹஸுதாநம் யொமீவிமதகிகுஷ்டம்|

ஸுவெநஸுஹஸம்ஸுஸுதூபுதகிஹஸுவஸுதூபுத||உ௫||

(உ௫.) இப்படி ஆத்மயோகத்திலிருப்பவன் தொல்வினையாவுமொழித்து அதனால் ஈறிலின்பமான பிரம்மாதுபவத்தை எளிதில் அடைகிறான்.

(அ-கச.) யோகம் பக்குவமாம்போது அதனுடைய நான்குவிதமான நிலைமைகளையும் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸவஸுதூபுதஸுதாநம் ஸவஸுதூபுதாநிவாஸுதூபு|

ஸாஹுதெயொமயஸுதூபுதா ஸவஸுதூபுதஸுதூபுதம்||உ௬||

(உ௬) யோகஞ் செய்யுமவன் தன்னை மற்ற பூதங்களிலும் எங்கும் * ஸமமாயிப்பார்க்கிறான். அதாவது-ஆத்மாக்களெல்லாம் பிரகிருதிக்கவருகாய் ஞானமே வடிவாய் தன்னைப்போலவே யிருப்பதாக நினைக்கிறான். [ஏகரூபமாயிருக்கிற ஆத்மாக்களில் ஒன்றைப் பார்த்தபோதே மற்றவைகளையும் பார்த்தவனாகிறானென்று தாத்பரியம்.]

* ஸவஸுதூபுதஸுதூபுதம் என்றும், நிஷேடாஷம்ஹிஸுஸுபுஹ் என்றும் சொல்லுகையாலும், யொய்யொயஸுபாஸுபுதஸுதூபுதஸுதூபுத என்று அநுவதிக்கையாலும் பிரகிருதிக்கவருகாய் ஞானாகாரமாயிருக்கையாகிற ஆத்மாக்களின் ஸாம்யமே இங்கு சொல்லப்படுகிறது.

யொஜிஂவஸு_௧சிவவ_௧து வவ_௧ஂவஜிவிவஸு_௧சி
தஸு_௧ஜஂநவ_௧ணஸு_௧ஜி வவ_௧தெநவ_௧ணஸு_௧சி||௩௦||

(70) முந்திய நிலையைக்காட்டிலும் பக்குவமான நிலையை (அதாவது என் னோடு ஸாம்மியத்தை) எவன் அடைகிறானோ அவன் ஆத்மாக்களையெல்லாம் என்னிடத்திலும், என்னை ஸகல ஆத்மாக்களிலும் பார்க்கிறான். (அதாவது-பு ண்யபாபங்களற்று ஸ்வஸ்வரூபமாயிருக்கும் ஆத்மாக்களெல்லாம் நிரூபண ர்மண-மயமுடையே என்கிறபடியே பரமபுருஷனான என்னைப்போ லிருப்பதா கப் பார்க்கிறான். [ஸ்வஸ்வரூபமாத்மீரனான அவன் பரமபுருஷனுக்கு ஸம னாயிருக்கையாலே தன்னைப்போன்ற மற்ற ஆத்மாக்களும் அப்படியே தானிருக் குமென்று பார்க்கிறானென்று தாத்பரியம்.] அப்படி தன்னை என்னைப்போ ல் பார்க்கும்வனுக்கு அந்த ஸாம்யத்தைவிட்டு நான் காணாமற்போவதில்லை. அவனும் அப்படி (எனக்கு ஸமமாகக்) காணாமற்போவதில்லை.

(அ-கை.) அதற்கும் முதிர்ந்த நிலை சொல்லுகிறது.

ஸவபுஹுதஸூதம்யொரோ ஹஜதெசுசுஸரோஸூதம்|
ஸவபுயாவதஸூதொநாவி ஸயொநீயிவதஸூதம்||௩௧||

(ஈக) தேவர் மனிதர் என்று பிரகிருதியால் வரும் பேதத்தைவிட்டு, சுருங்குதருநாமே வழுவான ஆத்மாவிலொன்றியவனுய் யாவனொருவன் ஸர்வபூதங்களிலுமுள்ள நம்மை யோகநிலையில் திடமாய் ஸேவிக்கிறானே, யோகமில்லாத நிலையிலுங்கூட அவன் தன் ஆத்மாவையும் மற்றப் பிராணிகளையும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தும் நம்மிடத்திலேயே யிருக்கிறான். [என்றால் - தன்னிடத்திலும் பிறரிடத்திலும் நமது ஸாம்யத்தையே பார்க்கிறான் என்று தாற்பரியம்.]

(அ-கை.) இதற்கும் முதிர்ந்த முடிவான நிலை சொல்லுகிறது.

சூதளவெடுநலவட்து ஸம்வஸூதியொடஜுந|
ஸுஹ்வாயதீவாடிஸம் ஸயொதீபநொரோதம்||௩௨||

(௩௨.) ஆத்மாக்களெல்லாம் சுருங்காத ஞானமே வடிவமாய் ஸமமா
விருக்கையால் (புத்திரன் பிறத்தல் இறத்தல் முதலியவைகளா லுண்டாகும்)
இன்பதுன்பங்களோடு ஒரு ஆத்மாவுக்கும் ஸம்பந்தமில்லையென்று பார்த்து,
அதனால் தன்னிடத்திலும் பிறரிடத்திலும் சுகதுக்கங்களைச் சமமாய்ப் பார்ப்
பவன் அதாவது பிறருடைய புத்திரஜநம் மரணநிகைளுக்குச் சமமாகத் தன்
புத்திரஜநம் மரணநிகையுமீ பார்ப்பவன் யோகத்தின் முடிவான நிலைமையி
லிருப்பவனவான்.

(அ-ஐக.) அர்ச்சுனன் சொல்லுவது.

சுஜய நகரம் || பொய்யொழுகியபொருள் ஸாரிதேவ
பாஸ்கர் நகுலநாயகன் உடையார் திருக்கோட்டிலிந்திரமூ

உறுதுணிநெடுஞ் சுவாமிநாதன்

[illegible]

(19-8-1962.) ஸ்வாமி! தேவர் மனிதர் என்கிற பேதத்தை உருகிந்நால் பாய்ம் பார்த்துவந்தவனை, யிப்பொழுது “ஆத்மாக்கள் ஞானஸ்வரூபராய்” ஒருவாக்கொருவர் ஸமமாயிருக்கிறார்களென்று நினைக்கும்படியாகச் சொன்னால் அதெப்படி நினைக்கக்கூடும். ஆகையால் நீர் சொன்ன இந்த யோகம் நிலைக்குமென்று எனக்குத் தோன்றவில்லை; ஏனெனில்.—சுலிப்பதே ஸ்வபாவமாக மனதை பழக்கமானவிஷயத்தில் நிறுத்தும் பொழுதே அது ஒன்றை நினைக்கும்போது மற்றொன்றில் பாய்கிறது, அப்படியிருக்க, பழக்கமில்லாத ஆத்மாவில் இம்மனதை ஸ்தாபிக்கிறதென்றால் எதிர்காற்றை விடநிற்கொண்டு தடுப்பதுபோல் மிகவும் வருத்தமாமென்று நினைக்கிறேன். [ஆகையால் மனதையடக்கும் உபாயங் சொல்லவேண்டுமென்று கருத்து.]

(அ-கை.) அதற்கு எம்பெருமான் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீஹமவா நுவாஅ || கஸம்ஸயஃஹாவாஹொ ஃநொஃநி
முஹம்அஃ || கஸுா வெநதகுகளதெய வெவராமெ ழுணமமு
ஹதெ||௩௫||

சுலம்யதா தநாயொமொ ஐஷாவஹதிஜெதி:

வஸ்ஸுராதநாதயத்தாரஸுகெராதவாஸுஸிவாயத்|| நம||

(சுரு-சுசு.) பெருந்தோள் மன்னு! சஞ்சல ஸ்வபாவமான மனதை அடக்குவதென்பது வருத்தமே! ஆயினும் ஆத்மா குணஸ்வரூபமாயிருக்கிறதென்று பழகுவதால் அதில் அன்பும், இதரவிஷயங்கள் தோஷரூபமாயிருக்கின்றனவென்று அறிகையால் அவைகளில் வெறுப்புமுண்டாய் நாளடைவில் மனதையெப்படியாவது கட்டிப்பிடிக்கவேண்டும்* மனதை ஜயிக்காவிடில் யோகம் ஸித்திப்பது மிகவும் துர்லபம். உபாயத்தாலே மனதை ஸ்வாதினம் செய்தவனுக்கோ, அதாவது-நாம் முன்சொன்னபடி நமது ஆராதனரூபமான கர்மயோகத்தாலே மனதை ஜயித்தவனுக்கோ (எல்லாவற்றையும் ஸமமாய்ப்பார்த்தையாகிற) யோகம் ஸித்திப்பது மிகசுலபம்.

(அ-கை.) அநந்தரம் நெஹாலிகூலி நாகபொதுலிஇத்யாதிக
ளில் கேட்ட யோகமாஹாத்தியத்தையே * உள்ளபடி கேட்கவேண்டுமென்
று ஆர்ச்சுநன் பிரச்சம் பண்ணுகிறான்.

* அங்கே கர்மயோகத்தின் மஹிமையன்றோ சொல்லப்பட்டதென்றால், அது யோகத்துக்கு அங்குரமான ஞானத்தையுட்கொண்டதாயும் போகத்தைக்கொண்டு முடிவதாயும் சொல்லப்பட்டமையால் அங்கும் யோகமே சொல்லப்பட்டது; என்றால் யோகத்துக்கு அங்கமான கர்மயோக மாஹாத்மியஞ் சொன்னபோதே அங்கியான யோகமும் சொன்னதாமென்று அபிப்பிராயம்.

(சக) யோகத்தினின்றும் நமூவியபோது எவ்விதபோசத்தில் ஆசையினால் நமூவினாலே இவன் சீட்டாத்தத்தில் மஹா புண்ணியசாலி எனடையும்படியான லோகங்களையடைந்து உவ்வித போகங்களை யோகமஹிமையினாலே அறுபவித்தவனாய், அந்தபோசத்தில் நசையறுமளவும் வெருகாலம் அந்நிருநது நசையற்று, பின்பு பரிசுத்தாகளாயும் ஸ்ரீமனகளாயும் யோகஞ்செய்யத் தக்கவராயுமுள்ள மஹத்துக்களின் கிருஹத்தில் அந்த யோக மஹிமையைக்கொண்டே வந்து பிறக்கிறான்.

சுயவாயொயிநாடுவெ கூடுவெவதிபீததா||

வனதஹிஃ-உஃ-உதரம்-வொகெஜ்ஜநபநீபுஸ||சஉ||

(சஉ) யோகத் தலைக்கூடுகிறஸமயத்தில் நமூவிப்போனாகில் அவன், தாமும் யோகஞ் செய்து பிறருக்கும் உபதேசிக்கத் தக்கவர்களான மஹான்களின் குலத்தில்வந்து பிறக்கிறான். இப்படி யோகஞ்செய்யத் தக்கவர்களுடையவும் போகிகளுடையவும் குலத்தில்வந்து பிறப்பதென்பது லோகத்தில் ஸாதாரணமாய் எல்லாருக்கும கிடைப்பதன்று; கேவலம் யோகமஹிமையினால்பெறத்தகுந்தது.

தத்ருதம்-வாஹிஸம்-யொமம்-உஃ-உதவளவ-பு-பெ-ஹிக||

யத-உதவத-தொஹலய ஸம்-வரிஹகூரம்-நந-ந||சஉ||

வலவ-பூ-ஹ-வெ-ந-த-தெ-நவ ஹி-ய-த-ஹ-வ-ஸொ-வி-ஸ:

(சஉ-சஉ) இவன் அந்த மஹஜ்ம்மத்திலும், முன்ஜ்ம்மத்தில் பழியை யோகபுத்தியையே யடைந்து தூங்கியெழுந்தவன்போல் மறுபடியும் அந்த யோக ஸித்தியைக்குறித்தே எப்படியானால் இடையூறு றேரிடாதோ அப்படியத்தநம்செய்கிறான். இவன் முன்செய்த அப்பியாஸமானது இவனை மறுபடியும் அந்த மார்க்கத்திலேயே இழுக்கிறது. இப்படி இந்த யோகத்தின் மகிமை எங்கும் பிரஸித்தமன்றோ?

ஜிஜாஸு-ரவியொமஸு-ஸஹ-ஹா-திவத-பு-தெ||சச||

(சச) யோகஞ்செய்யத் தொடங்காமல் யோகமார்க்கத்தை யறிய விரும்பியவன் அதினின்று மனஞ்சலித்தானாகில் அவனும் அப்படியே மறுபடியும் அந்த யோகவிசாரத்தையே செய்யத்தொடங்கி கர்மயோகமடியாக யோகத்தை யறுஷ்டித்து அதனால் சப்தப்பிரமத்தை (அதாவது - பிரகிருதியைக்) கடக்கிறான். [அதாவது பிரகிருதியினின்றும்விடுபட்டு தேவன் மனிதன் என்பதுமுதலான சப்தங்களைக்கொண்டு சொல்லப்போகாமல் ஞானாநந்த ஸ்வரூபனை ஆத்மாவை யடைகிறானென்று பொருள்]

பு-ய-தூ-பு-தொ-நஸு-யொ-மீ-ஸம்-ஸு-ஹி-ஹி-ஷ:

சு-ந-க-ஜ-ந-ஸம்-வரி-பு-த-தொ-யா-தி-வ-ரா-ம-தி-பு||சரு||

(சரு) யோகத்தின் மஹிமை யிவ்வண்ணமாயிருக்கையால், அனேக ஜ்ம்மங்களாய் புண்ணியத்தை யோராளமாகச்செய்து அதனால் பாவங்களைத்

தொலைத்து யோகஞ்செய்ய விழிந்தவன் அந்த யோகத்தினின்றும் நழுவி யபோதிலும் மறுபடியும் நற்கதியேயடைகிறான்.

(அ-கை.) உயர்ந்த புருஷார்த்தத்தைக் கோரியவனாகையால் யோகி யானவன் யாவரினும் பெரியனென்கிறார்.

தவஹிஹோயிகொயொயீ ஜாநிஹொவிரெதொயிகு: |

கலிபுஹொயிகொயொயீ தஸூரெஹொயீவவாஜபுந||சௌ||

(சௌ) கேவலம் தவங்களால் எந்த புருஷார்த்தங்களை யடையலாகு மோ ஆத்மஞானம் தவிர மற்ற ஞானங்களாலெவைகளை யடையலாகுமோ கேவலம் அசுவமேதம்முதலிய கர்மங்களால் எவையடையப்படுமோ அவை யெல்லாவற்றிலும் சிறந்த புருஷார்த்தத்தை யோகம் ஸாதிக்குமாகையால் இந்த யோகி அவர்கள் யாவரினும்பெரியவன். ஆகையால் அர்ச்சுந! நீ யோ கியாகும் வழியைப்பார்.

(அ-கை.) இதுவரையில் பரவித்தைக்கு அங்கமான பிரஜாபதிவாக்கி யத்தில் சொன்ன ஜீவாத்மதரிசனம் சொல்லப்பட்டது. இனி பரவித்தையை ச்சொல்லுகிறார். [பரவித்தை பகவத் உபாஸனம்.]

யொயிநாஜிவிஸவெபுஷாஃ ஃஃதெநானாஸுதநா|

ஸ்ரூபாவாஹஜெதயொரோஃ ஸரெயுசூதரெஜித: ||சௌ||

(சௌ) அகச்செயல் புறச்செயல்களுக்கு ஆதாரமாயுள்ள மனது நம் மையே நாடியிருக்கையாலே பரமபுருஷனான நம்மைவிட்டால் ஒரு கஷ்டங் கூட ஆத்மாவைத் தரிக்கமாட்டாத ஸ்வபாவனாய் நம்மை யடையவேண்டு மென்று துரிதப்பட்டு எவன் நம்மை ஸேவிக்கிறானோ அவன் கீழ்ச்சொ ன்ன யோகிகளிலும் மற்றும் தவசிமுதலானார் யாவரினும் மிகவும் மேலான வன் என்று ஸர்வக்ருணை நாம் நினைக்கிறோம். [மேருவுக்கும் கடுகுக்கும் உண்டான வித்தியாஸம்போல் இந்த பிரம்ம உபாஸகனுக்கும் மற்ற யோகி தவசி முதலானருக்குமுண்டான வித்தியாஸம்; ஆனால் கடுகுக்குள் ஒன்றுக் கொன்று சிறிதுபெரிதென்கிற வித்தியாஸம்போல் ஜீவாஸாந்நாத்காரம் பண்ணிய யோகிக்கும் மற்ற தவசிமுதலானருக்கும் வித்தியாஸமென் றறிக.] அதென்ன? (ஜீவஸாந்நாத்காரம்பண்ணும்) யோகிக்கும் பிரம்மநிஷ் டனுக்கும் அவ்வளவு தாரதம்யம் எங்கன முண்டாவதென்னில்:—விசித்திர மாய் எண்ணிறந்த போக்கிய பதார்த்தங்களும் போக்தாக்களின் கூட்டங்க ளும் போகத்துக்குவேண்டும் கருவிகளும் அதற்கேற்ற ஸ்தானங்களும் நிறை ந்த இவ்வெல்லா உலகங்களுக்கும் உத்பத்தி ஸ்திதி லயம் என்கிற மூன்று நிலைமையையும் வினையாட்டாய்ச் செய்பவனாய், ஒரு தோஷத்தாலும் தட் திப்படாமல் எல்லையும் ஈடுமற்ற ஞானம்பலம் ஐசுவரியம்லீரியம் சக்தி தேஜஸ் ஸமுதலிய எண்ணிறந்த கல்லியானகூணங்களுக்கு நிதியாய், நமக்கு ஸம் மதமாய் நமக்குத்தக்கநாய் ஏகரூபமாய் சிந்தைக்கெட்டாததாய் திவ்யமாய் அபுபதமாய் நித்தியமாய் சூற்றமற்றதாய் நிரதிசயமாய் பிரகாசம் ஸௌந்தரீ

யம் பரிமளம் ஸௌகுமாரியம் லாவண்யம் யௌவநம் முதலிய அநந்த குணங்களுக்கும் மிடமான திவ்யமங்கள விக்ரகததையுடையவனாய், வாக்குக்கும் மனநிறகுமெட்டாதஸ்வரூபஸ்வபாவங்களுடையனாயிருக்கச்செய்தே, அபரமானகருணை, ஸௌசீர்யம், வாத்தஸ்யம், ஓளதாரியம் இவைகளுக்கு ஸமுத்திரமாயும் ஒருவிசேஷமும் காணாமலே எல்லாப்பிராணங்களுக்கும் புகலிடமாயு மிருக்கையாலும் அடுத்தவரின் துயரத்தை யொழிப்பதற்காக ஆஸ்ரித வாத்தஸ்ய ஸாகரமாய், ஸகலமனுஷ்யருக்கும் நேத்திரவிஷயமாய், தன் ஸ்வபாவத்தைவிடாமலே வசுதேவர் திருமாளிகையில் வந்தவதரித்து ஈழல் லாதகார்தியால் ஸகல லோகத்தையும் பிரகாசப்படுத்திவளர்த்துக்கொண்டிருக்கிற நம்மையே உபாஸிக்கு மிந்தப் பிரம்மநிஷ்டனுக்கும், கேவலம் பிரகிருதிக்குப் புறம்பாய் ஞானாகாரனாயிருக்கும் ஜீவஸ்வரூபத்தை உபாஸிக்கிற யோகிக்கும் ஒப்புச்சொல்ல சிறிதாகிலும் இடமுண்டோ? ஆகையால் அவன் எல்லாரிலும் மிருதியும் சீரியவனென்று நம் ஸித்தாந்தம்.

ஸ்ரீ பகவதாராமாநுஜவிரசித ஸ்ரீ மத்தீதாபாஷ்யத்தில்,

ஆரூவது அக்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாநுஜாபரம்.

ஏழாவது அத்தியாயம்.

அவதாரிகை.

இப்படி பரம்பலனாய் பரப்பிரம்மமாய் நித்தியனாய் குற்றமற்றவனாய் எல்லாவுலகங்களுக்கும் முக்கியகாரணனாய் யாவுமிந்தவனாய் எப்பொருட்குமுயிராய் நினைத்ததைத் தப்பாமல் செய்யவல்லனாய் மஹத்தான ஐசுவரியவானாயிருக்கும் ஸ்ரீமந்நாராயணனைக் கிட்டுகைக்கு உபாயம், அவனை உபாஸிப்பதுதானென்றருளிச்செய்வாராய், அதற்கு ஆதமநூந்தோடுகூடிக் கர்மத்தைச்செய்து பெறவேண்டிய ஜீவாத்மதரிசநம் அங்கமாயிருக்கையாலே அதையருளிச்செய்தார். இப்பொழுது நடுவிலுள்ள இந்த ஆறு அத்தியாயங்களால் பரப்பிரம்மான பரம்புருஷஸ்வரூபத்தையும் அவனை உபாஸிப்பதான ஃ பக்தியையும் அருளிச்செய்கிறார். †

† இவ்வர்த்தத்தை “யதஃப்ரவ்யுதிஃ ஸுதாநாயெ நஸவஃ சிஷணத்யு ஸுகபுணா தஸ்யுஷுவிஜீவிநிதா நவஃ என்று தொடங்கி விஷுயநிஜேஸ்டாநொஸு ஹஸுயாயகஸு தெ | ஸுஹஸுதஃ ஸுநாநாநஸொவதிநகாஜி தி | ஸுஸஸவெஷுஹஸுதெஷு ஷிஷிஹஸுதவராஜு என்று மேலே சுருக்கியருளிச்செய்கிறார்.

‡ எம்பெருமானை உபாஸிக்கும்போது அவ்வுபாஸநமென்னும் ஞானம் பக்தியாய்த் திரிந்தால் மாத்திரந்தான் பரம்புருஷனை யடையலா மென்கிற

அதில் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் (உபாஸ்யனா) பரமபுருஷ ஸ்வரூபத்தின் உண்மையும் அது பிரகிருதியால் மறைக்கப்பட்டிருக்குந்தன் மையும் அம்மறைவு நீங்குகக்காக எம்பெருமானிடத்தில்பண்ணும் பிரபத்தி யும் உபாஸிப்பவர்களின் உட்பிரிவும் அதில் ஞானிகளுக்குண்டான சிறப்பும் சொல்லப்படுகிறது.

• ஸ்ரீ ஹவா நுவாஹ|| சிபுஸகூதிநாடுவாயுபெயாமயுஜ்ஜந
கோசுரய: சுஸம்ஸயஸ்ஸித்ரம் யயோஜாஸுவிதஹுணு|| ௧||

(க) அரச்ச்சுந: நீ நமது ஸ்வரூபம் குணம் செஷ்டைட் விபுதி இவைகளைப் பிரியும்படி நேரிட்டால் அந்தக்ஷணமே நம்மிடத்தில் விருப்பத்தால் நீர்ப்பண்டம்போல் உருகிப்போம்படியான மனதைக்கொண்டு நம்மையே நாடிய வனாய், (அப்படியே நம்பிரிவில் தரிக்கமாட்டாமல்) நம்மையே ஆதாரமாக நம்பியவனாய் யோகஞ்செய்யத் துவக்கி, (அந்த யோகத்தாக்கிலக்கான நம்மை ஸம்சயமில்லாமல் முழுதும் எப்படியானால் அறிவுதியோ (அவ்வித ஞானத்தை யுனக்கு உபதேசித்திரேம்) அதை ஸாவதாநமாகக் கேட்பாயாக.

விஷயம் வேதாந்தவாககியுனித்தம். எங்ஙனேயென்னில்:—“க. அவனை யறிந்
தால் தான் மிருத்யுவைக்கடக்கலாம்” என்றும், “உ. அவனை இப்படி அறிபவன்
இங்கே அழிவில்லாதவனாகிறான்” என்றும், இன்னுமிப்படி வேதாந்தவாககிய
ங்களில் சொல்லும் அறிவானது, “ஈ. பரமாத்வைக் காணவேண்டுமாகில் தி
யானஞ் செய்யவேண்டும்” என்றும், “ச. ஆத்மாவையே பிரத்தியக்ஷமாய்க்
கண்டு உபாஸிக்கக்கடவன்” என்றும், “ஐ. ஸத்தவம் சத்தமாஞ்ஞா இடைவிடாத
சிந்தை யுண்டாம், சிந்தையுண்டாகில் எல்லா முடிச்சுகளும் அவிழந்து
போம்” என்றும் “சு. அநத பரமாத்மாவைக் கண்டவுடனே உள்எத்திலுண்
டான முடிச்சு அவிழந்துபோகிறது; ஸகலஸம்சயங்களும் அற்றுப்போகி
ன்றன; இவனுடைய கர்மங்களெல்லாம் அழிந்துபோகின்றன” என்று மி
வைமுதலிய வாக்கியங்களோடு ஒருபொருட்படுகையாலே இடைவிடாத சி
ந்தைபாயும் பிரத்யக்ஷம்போன்றதாய் மிருக்கவேண்டுமென்றும் அது தியா
நம் உபாஸநம் முதலிய சப்தங்களால் கூறப்படுமென்றும் தெரியவருகிறது.

மறுபடியும் “எ. இந்த பரமாத்மா மருத்தினாலாவது தியானத்தினாலாவது பலகாலுங்கேட்பதினாலாவது அடையக்கூடியவனல்ல; இந்தபரமாத்மா எவனையானால் வரிக்கிறதோ அவனையேமாத்திரம் தானடையப்பட்டு தன் ஸ்வரூபத்தை அவனுக்குப் பிரகாசிப்பிக்கிறான்” என்று சிறப்பித்துச் சொல்லுகையாலே ‘உபாஸநம்’ என்னுஞ்சொல்லுக்குப் பொருள், பரமபுருஷன்

[illegible]

ஊதிராபொட நனொவாயு வுநெநாவ ஹிரெவது
 சுஹூரஹ தீயுநெ ஹிநாவு சுதிநவா ||

சுவரொயதி தவ்வு நொம் வுக்ருதிவிழிநெயராடி
ஜீவவூதாம்பொவாஹொ யபெடிம்யாரா தெஜமக||௫||

வணதடி ராநீநிலுதாநி ஸவ-காணீத-வயாராய்
கஹம்கூபுஸ்திஜமதந் ப்ரஹ்மபு-ஸ்யஸ்யா||சு||

* பிரகிருதியென்றால் புசிக்கும் பண்டங்களாகவும் புசிப்புக்குவேண்டி நெருவிடங்களாகவும் புரிகத்தக்கவிடங்களாகவும் விசித்திரமாய் எண்ணிறந்தவைகளாயுள்ள இவ்வுலகத்தின் முதற்காரணம்.

§ சேதநா சேதநங்களின் தொகையான பிரகிருதி புருஷானுக்கு, பரம்புருஷன் காரணமென்றுமிடம் ஸூத்ரி ஸ்மிருதிஸித்தம். எங்ஙனெயென் னில-ஸூ-||ஹீநாவுகெதீயதெகஸவுகூகிஷுரெதீயதெ|| சுக்ஷாந-
கலிவீயதெகஜீவரெதெவவனகீவவதி || விஷ்ணுஸாரவாத வ
ரதொழிகெதெ ரதெவப்யாநம் வுரூஷஸுவியூ || ஸூ ||
பூகூதிராஜியாவூதா வுக்ஷாவுகூஸாரவீணீ | வுரூஷ-
ஸாவூ-ஹாவெதளதீயெதெ வரஜாதூதி | வரஜாதாவஸவெ-
ஷாராயாரதீவரஜெஸாரசு | விஷுநாஜாவெதெஷ-வெஷாஜெ-
ஷுதீயதெ இவவமுதஸ்யன.

(கக) [இப்படிசேதநா சேதநமாய் நமக்கு ஆதீனப்பட்டுள்ள இவ்வுலகங்களெல்லாம் அந்தந்தகாலத்தில் நம்மிடத்திலிருந்துண்டாய் நம்மிடத்தில் வயமடைந்து நம்மிடத்தில்தானே நிலைக்கப்பெற்று நமக்குச்சீரமாய் நம் ஸ்வரூபமாயிருக்கையால், காரணமான நிலையிலும் காரியமன நிலையிலும் ஸர்வத்தையும்நாமே சீரமாகத்தரித்து ஸர்வப்பிரகாரமாகவுமிராகின்றோம். இப்படி காரணமாயும் சோதியாயுமிருக்கிற நாம் ஞானம்முதலிய அளவிறந்த கல்வியான குணங்களாலும் சிறப்புற்று மேன்மையாய் விளங்குகிறோம். அற்பகுணத்தாலாவது நம்மைக்காட்டிலும் சிறந்தவஸ்து உலகத்தில் ஒன்றும்கிடைக்கமாட்டாது.]இப்படிப்பட்ட நாம் ஸத்வராஜஸ்தமோ குணங்களின்வி காரமாயுள்ள ஸகலபதார்த்தங்களிலும் சிறந்து நமக்கே உரியவைகளான கல்வியான குணங்களாலும் அவ்வவைகளின் இனிமையாலும் எப்பொழுதும் ஏகரூபமாய் மிகவும் சிறந்திருக்கிறோமென்பதை இவ்வுலகமானது அறிகிறதில்லை. ஏனெனில்:—குணவிகாரங்களாய் ஈனங்களாய் கூடணந்தோறும் அழிவனவாய் பூர்வ கர்மாதுஸாரமாகச் சீரங்களாயும் இந்திரியங்களாயும் புகி ற்கும்பண்டங்களாயும் திரிந்துள்ள பதார்த்தங்களால் மயக்கப்பட்டமையால் அறிகிறதில்லை.

(அ-கை.) ஸ்வாமி! உலகத்தி லின்பந்தரு மெப்பொருளுக்கும் மேலாய், அந்தமில்பேரின்ப வடிவமாய், எந்தநாளும் ஒரே ரூபமாயெழுந்தருளியிருக்கிற தேவரினாவிட்டு, பிராணிகள் மிகவும் இழிவுற்றகுணங்களில் விகாரமாய் அசாசுவதமாயுள்ள பண்டங்களை யதாவதிக்க விரும்புகிறார்களே இதற்கென்னகாரணம்! என்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

வெவீஹெஷாமுணையீ ரிஜாயாபுரத்யபா|

(கரு) ஸதவம், ரஜஸ்ஸு, தமஸ்ஸு என்கிற மூக்குணங்களின் விகாரமான இந்த என் * பிரகிருதியென்னும் மாயையானது என்னுடைய லீலைக்காக என்னாலேயே ஏர்ப்படுத்தப்பட்டதாகையால் இதைக்கடப்பதற்கு ஒரு வராலுமாகாது.

(அ-கை.) ஆனால் அதைக்கடக்கும் வழிதானேது! என்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

ரோவெவ்யெவ், வடிவெதெ ராயாவெதாந்தரணிகெச||

(கசு) ஸத்யஸங்கல்பனாய் பெருங்கருணை வள்ளலாய் எல்லாவகத்தையும் சிறிதும் கைம்முதலைக்கோராமல் காப்பவனாகிய நம்மையே எவர்கள் சரணுகப்பற்றுவார்களோ, அவர்களுதான் குணவிகாரமான இம்மாயையைக்கடந்து நம்மை உபாஸிப்பார்கள்.

(அ-கை.) ஆகில் அப்படிப்பட்ட சரணுகதியை எல்லாரும் ஏன் அதுஷ்டிக்கிற தில்லை! என்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

நரோஹிஷ்டிநாஸிஷாஃ ப்ருவடிவெதநாயாஸி|

ராயயாவஹுதஜாநா சூஸாரஹாவரோஸி தாஃ|| கரு||

* ஆசுரஸ்திரம் ராக்ஷஸஸ்திரம் முதலியவைபோல் விசித்திரமான செயல்களைச்செய்கையாலே இந்தப் பிரகிருதியை மாயையென்கிறது. எப்படியெனில் ததெதாஹமவதாதவஸ்யுரகூடாயுஷ்மேதத்யுசுஜமாஸிஸாஜவஹுஜாமாஸிஸாஹுஷுஷுதெநராயாஸஹஸுஷுதவரேஸஸுஸுமாலிநா | வாமஸ்யுரகூதாபெஹம் வனகெகஸ்யுநவஸிஷித்யு|| இத்தயாதியிலும் சொல்லப்பட்டபடியால் மாயை என்பது பொய்யான விஷயத்தை சொல்வதல்ல. இந்திரஜாலவித்தை முதலிய விடங்களில்கூட பொய்யான விஷயத்தை யுட்கொண்ட மெய்யறிவை யுண்டுபண்ணும்படியான சில மந்திரம் ஔஷதம் முதலியவை யுண்டாகையாலே அங்கும் மாயாவியேன்று வழங்குகிறார்கள். எங்கும் ஒரு சொல்லுக்கு ஒரேவிதமாய் பொருளுரைப்பது யுத்தமாகையாலே இந்திரஜால வித்தையிலும் மாயையென்கிறது மந்திரம் ஔஷதம் முதலியவைகளைத்தான். அங்கே பொய்யான விஷயத்தை மாயையென்ப தெதினாலென்றால் மஞ்சத்திலிருப்பவர் பேசக்கண்டு மஞ்சம்பேசுகிறதென்று வழங்குவதுபோல் மாயையென்று சொல்லப்பட்ட மந்திரம் ஔஷதம் முதலியவைகளின் காரியத்தைக்கண்டு மாயையென்று வழங்குகிறது.

(கரு) அர்ச்சுந ! பிராணிகளில் புண்ணியம் செய்தார் சிலர், பாவஞ் செய்தா சிலர். அபபடி பாவஞ்செய்தவர்களில் சிலர் 2. மூடர், சிலர் 3. நராதமர், சிலர் 4. மாயையால் அறிவிழந்தவர்; சிலர் 5. அசுரத்தன்மையடைந்தவர்; இந்நாலவரும் நம்மைச் சரணடையார்கள். இவர்கள் முதலிலிருந்து ஒருவரைப்பார்க்க ஒருவர் மஹாபாபிகள்.

வதூவிபுயாஹஜனெஹாஃ ஜநாஸுக்ஷுதிநாஜபூந் |
சூதெபூஜிஜாஸுரயபூயீஜாநீவஹதஷபூமகசு ||

(கசு) புண்ணியஞ் செய்தவர்களோ ! நம்மையே சரணடைந்து நம்மையே ஸேவிக்கிறார்கள். இவர்களும் அப்படியே 6. ஆர்த்தனென்றும் 7. ஜிஞ்ஞாஸுவென்றும் 8. அர்த்தார்த்தி யென்றும் 9. ஞாநி யென்றும் நாலாவகைப்பட்டு தங்கள் தங்கள் புண்ணியச் சிறப்புக்குத் தக்கபடி முதலிலிருந்து ஒருவரைப்பார்க்க ஒருவர் அதிக சுகிருதஞ்செய்தவர்கள்.

தெஷாஃஜாநீநிதயுகூ வாகஹகீவிபுஸிஷபுதே |
விய்யொஹிஜாநிநாதயபூஜஃ ஸவஜிவிபுயஃ || கசு ||

(கசு) இவர்களில் ஞாநிதான் மிகுதியுஞ்சிறந்தவன். ஏனெனில்:—அவன் நம்மையடையவேண்டுமென்று நம்மையே எப்போதும் நாடியவனாய் மற்றொன்றிலும் பற்றின்றி விசேஷமாய் நம்மிடத்தில் மாத்திரம் பக்தியுடையவனாயிருக்கிறான். (மற்றவர்களோ தமது இஷ்டம் லித்திக்குமளவும் மாத்திரம் நம்மை நாடியிருந்து நம்மையும் தாம் கோரிய பலத்தையும் விரும்பியிரு

அதுபோல் இங்கும் குணமயமானப் பிரகிருதியென்னும் மாயையானது பரமார்த்தமேயல்லது பொய்யல்ல; இது பரமபுருஷனுடைய ஆதினம் என்று ராயாணுபுக்ஷகிவிஷ்ணுநாயிநனூபிஹஸாரபூத்யாதிகளில் சொல்லப்படுகிறது. இதற்குக் காரியம் பகவதஸ்வரூபத்தை மறைத்துத் தன் ஸ்வரூபத்தை யினியதாகத் தோற்றுவிக்கை. ஆகையால் எம்பெருமானுடைய பரமார்த்தமான மாயையால் மோஹிக்கப்பட்டுள்ள இஜ்ஜகமெல்லாம் ஈநிலின்பவெள்ளமான பகவதஸ்வரூபத்தை யறியமாட்டாது.

2. எல்லாப்பொருளும் எம்பெருமானுக்கு ஆட்பட்டிருக்க அதைத்தனக் காட்டபட்டதாக நினைப்பவர்கள் 3. ஸாமான்யமாய் பகவதஸ்வரூபம் அறியப்பட்டாலும் அவ்வழியில் திரும்பமாட்டாதவர்கள் 4. ஈசுவரனும் அவனுக்கு ஐசுவரியமு முண்டாயிருப்பதாகத் தெளிவுபிறந்தாலும் அதை வஞ்சகமான யுக்திகளைக்கொண்டு போக்கிக்கொண்டவர்கள் 5. ஈசுவரனும் அவன் விபூதிகளும் (யுக்திகளைக்கொண்டும் இல்லை செய்யப்போகாமல்) திடமாய் ஏர்ப்பட்டாலும் அவற்றைக் கேட்டபோதே பகைப்பவர்கள் 6. இழந்துபோன செல்வத்தை மீண்டும் அடையவிரும்பியவன்; 7. செல்வமில்லாமையால் புதிதாய் அடையக்கோரியவன்; 8 பிரகிருதிக்குப்புறம்பான ஆத்மாவையடையக்கோரியவன்; 9. ஐதஸநாஸுக்ஷுதிவிஷ்ணுநாயிநனூபு என்து சொன்னபடியே ஆத்மஸ்வரூபம் எம்பெருமானுக்கே சேஷப்பட்டிருக்குந் தன்மையாகு”

க்கிறார்கள். ஆகையால் இவர்களைப்பார்க்க அவனேசிறந்தவன். ஏனெனில்:— அவன் நம்மை யடையவேண்டியவனாகையால் எப்பொழுதும் நம்மோடு அவனுக்குச்சேர்க்கையுண்டு; இவர்களுக்கோபயன் கைப்படுமெனவுத்தான். அப்படியே அவன் நம்மைத்தவிர மற்றென்றை விரும்பான். இவர்களோ நம்மையும் விரும்பி தமக்கென்று ஒருபயனையும் விரும்புவார்கள். ஆகையால் இவர்களைப்பார்க்க அவனே சிறந்தவன். மேலும் நாம் ஞானிக்கு மிகவும் இனியனாகிறோம். அதாவது-இனிமைக்கு இவ்வளவு வன்சிற இறுதியில்லாமையால் அவனுக்கு நாமினியனுமிடம் இவ்வளவுதானென்று ஸர்வஞ்ஞானம்மாலும் சொல்லப்போகாதபடி (ஞானிகளிற்தலைவரான *. பிரஹ்மதாழ்வானுக்குப்போலே) இனியனாகிறோம். அப்படியே அந்த ஞானியும் நமக்கு இனியனாகிறான்.

உதாரணவடிவவெத ஜாநீகூரெதுவெழித்து

சூலிதஸஹியுகாதா ரோபெவாநுதரோமதிழுகஅ||

(கடி) இவர்களெல்லாரும் மஹா உதாரரான். [அதாவது-நம்மிடத்திலிருந்து யாவர்களானால் சிறிதாயினுங்கொள்ளுகிறார்களோ அவர்களைநாம் நமக்குள்ளலாச்செல்வத்தையும் வழங்கிய பெருங்கொடையாளிகளாக நினைக்கிறோம்.] ஞானியோ! நம்ஸ்வரூபத்தைத் தரிக்கின்ற ஆத்மாவென்றே நம்முடைய ஸித்தாந்தம். அதெதினென்றால்—அவன் நம்மைவிட்டுப்பிரிந்தால் தரிக்கமாட்டாததுபோல் நாமும் அவனைப் பிரிந்தால் தரிக்கமாட்டோம்; ஆகையால் அவன் நமக்கு ஆத்மாவே.

வெஹைநாஂஜந்நா 21௯ ஜாநவாநுஜாஂஷ்வரூதெ

வாஸு-ஜெவஸுவதி ஸரிஹா தூஸு-பு-யு-மஃ|| கக||

(கக) “இப்படி எம்பெருமானுக்கு ஆட்பட்டிருக்கையே ஆத்மாவுக்குள்வருபம்” என்கிற ஞானவானாய் நம்மைச்சரணப்புகுவதென்கிற விஷயம் ஸாமான்னியமாய் சில ஜந்மங்களிற்செய்த புண்ணியவசத்தால் வருவதல்ல, கேவலம் புண்ணிய ஜந்மங்களெத்தினையோ எடுத்த பிறகுதான் “நான் ஸ்வாஸாதேவனுக்கே ஆட்பட்டவன், எனது ஸ்வரூபம் ஸ்திதிபிரவிருத்தியென்கிற அறிவுடையனாய் அவ்வாத்மவஸ்துவோடு நிலாமல் எம்பெருமானைப்பெற வாசைப்பட்டு அவனையே பெரும்பேராக நினைத்திருப்பவன்”.

* வகுவாவகூதிதிக்குஷெ டரபுஜாநாஜெஹாரமெம்; நவ்வெஹாதுநாமாகுதகஸுதபாஹாடிஸம்ஸித: என்று பிரஹ்லாதாழ்வான் கண்ணனிடத்தில் பற்றிய மனதாயிருக்கையாலே மஹாஸர்ப்பங்களால் கடிக்கப்பட்டிருக்கச்செய்தேயும் அவ்வெம்பெருமானை நினைப்பதால் மிகவும் ஸந்தஷ்ட ஹிருதயராய் தம்சரீரம் இன்னபடியிருக்கின்றதென்று அறிந்தாரில்லை.

† வியொஹிஜாநிநொத்யுபுஷ்ய என்றும் சூலிதஸூலி
யுகாதுராவெவாநுதூமதிசு என்றும் தொடங்கிப் படியால் வா
ஸுபெவஸ்யபுஷ்ய என்றதற்கு இதவேபொருள். ஞானவானென்பதும்இங்

ல்லாம் அவனுடைய ஆதினம்” என்கிற நினைவுபிறந்து “நான் அடையவேண்டு
ம்பயனும் அப்பயனை யடைவிக்குமுபாயமும் மற்றும் நான் கோரியவெல்லா
ம் அந்த வாஸுதேவனே” என்று நம்மை உபாஸிப்பன். அப்படிப்பட்ட பெ
ருந்தன்மையோடுகூடிய புருஷன் கிடைப்பது லோகத்தில் மிகவும் அரிது.

(அ-கை.) அந்த ஞானியின் அருமையைப்பற்றியே உபபாதிக்கிறார்.

காரெடுவெடுவெடுவெஹுதுதஜாநாஃ புவடிடுதெதநடுஷெ
வதாஃ |த-க-ந்தியஸிரோஸாய புகுதுநியதாஸ்யா||20||

(20) உலகத்திலுள்ள புருஷர்கள் யாவருமே தங்களுக்கு ஸ்வபாவ
மான பாபவாஸனைக்குத் தக்கபடி எப்போதும் சப்தாதிவிஷயங்களில் ஆசை
கொண்டு, அப்படி தாம் ஆசைப்பட்டவைகளைப் பெறவேண்டி கேவலம்
(நம்மையொழிந்த) இந்திராதி தேவர்களையடுத்து, அத்தேவர்களுக்குப் பிரீதி
கரமான சிலநியமங்களை யதுட்டித்து அவர்களை யர்ச்சிக்கிறார்கள்.

யொயொயாயானநுஹக ஸு ஐயாவிதுத-லிஹதி|

தஸுதஸுதஸுதாஸுஐா தாரெவவிடியாடுஹு||2க||

(2க) அப்படி அவர்கள் அர்ச்சிக்குந் தேவர்களெல்லாம் நமக்குச்
சரீரமென்று (*-சாஸ்திரஞ்சொல்லுகிற விஷயம் தெரியாமல்) எந்த எந்த
பக்தன் (நம்சரீரமான) எந்த எந்த தேவதையைச் சிரத்தையோடு அர்ச்சிக்க
விரும்புகிறானோ (அவன் நம்மையறியாமற்போனாலும் உள்ளபடியே நம்சரீ
ரத்தைத்தானே யர்ச்சிக்கிறானென்று நாம்நினைப்பிட்டு) அவனவனுக்கு அவ்
வவ்விதமான சிரத்தையைத் திடப்படுத்துகிறோம்.

ஸ தயாஸுஐயா யுகு ஸுஸுராயநரீஹதெ|

அஹதெதவததகாஸாநு ரெயெவவிஹிதாநுஹிதாநு||2உ||

கே சொன்னவனைத்தான்; முன்சொன்ன ஞானியிவந்தான். ஹலிராவ
என்று தொடங்கி சுஹஸாரஹதீயஜெவிநாபுகுதிரஷ்டயா | சுவ
ரெயயிதஸுநாஹுகுதிவிஜிபெவராடி | ஜீவஹதாடி என்றும்
ளவாக,சேதநம் அசேதநம் என்று இருவகையானப்பிரகிருதிகளும் பரம பு
ருஷனுக்கு சேஷப்பட்டிருக்கின்றன வென்று சொல்லப்பட்ட தன்றோ?
மேலும் சுஹுகுதஸுஜமதஸுஹவடிபுடயஸயா | ரிதுவாந
ராநாநுதிஜிஷ்டயிநுஜீய என்றுதொடங்கி யெவெவ ஸாக்ஷிகா
ஹவாராஜஸாஸாஸாஸாயெரிது ஹவெதிதாநிஜிநகூஹம் தெ
ஷு-தெயி என்று காரியமாயுங் காரணமாய் இருவகைப்பட்ட பிரகிருதி
களின் ஸ்வரூபமும் ஸ்திதியும் பிரவிருத்தியும் பரமபுருஷாதீனமென்றும் பர
மபுருஷன் ஸர்வவிதத்தாலும் ஸர்வஸ்மாத் பரனென்றும்சொல்லப்பட்டது.
ஆகையால் அவனையே யிங்கே ஞானியென்கிறது.

* ஸு|| யசுஷிதெதிஷ்டயாஷிதெநவெடியஸுஷித
ஸ்ரீரடி முதலியன.

(உஉ) இப்படி நம்மாலருளப்பட்ட (சிர்விக்கினமான) சிந்தையைக் கொண்டே, அந்த இந்திராதி தேவதையின் ஆராதனத்தைச் செய்து (நம்சரிமான) அத்தேவதையினிடத்தில் தான்கோரியபயனை நம்மாளிக்கப்பெற்று அநுபவிக்கிறான். [ஆராதிக்கும்பொழுது இந்திராதிகள் நமக்குச் சாரமனை கிற விஷயத்தை அவன் அறியாமற்போனாலும், உள்ளபடியே அது நம்மாராதனமாகையால் அவன் கோரிக்கையை நாம் நிறைவேற்றுகிறோம்.]

சுனவதுமலவெஷாஃ தஜ் வத ஸு வெயஸாஸு|
வெவாநுஷெவயஜொயாணி உஷகாயாணி^{உத}ராவே||உ௩||

(உ௩) ஆனால் இந்திராதிகளை யாராதிக்கும் அவ்வற்பமதிகளுக்குக்கிடக்கும் அந்தப் பயனெல்லாம் அறபமாயும் முடிவுள்ளதாயுமிருக்கும். ஏனெனில்.—இந்திராதி தேவர்கள் அநுபவிக்கும் பேசுங்கொல்லாம் இவ்வளவென்றும் இத்தனை காலமென்றும் வரையறையற்றவையாகையால் அவ்வந்திராதிதேவர்கள் பேசும்செத்து நழுவும்பொழுது (அவர்களை யாராதிக்கும்) இவர்களும் நழுவுவார்கள். நம்பத்தர்களோ அதேகம்ங்களை நம்மாராதனமாக நினைத்து அற்பபலங்களில் பற்றில்லாமல் நமக்கினிமை செய்வதே பரானாய் நம்மையடைந்து மீண்டும் திரும்பாமலிருக்கிறார்கள். [ரோஸுவெத ஸுது சுளதெயவா நஜுநநவிடி தெ எனது மேலே அருளிச்செய்யப்போகிறாரன்றோ?]

(அ-கை.) மற்றவர்களோ பிராணிகளெல்லாம் சுகமாய் நம்மை ஆனயிக்கவேண்டுமென்று நாம் மனுஷ்யாதிகளிடத்தில் வந்தவதரித்தால் அதைப் பயன்படவொட்டாமற் செய்கிறார்களென்கிறார்.

சுவஸுக்ஷுக்ஷிவாநு உநுஷெராவேஸு^{உத}பு|
வாஹாவஜாநனொ ரோவ்யுபநு^{உத}தஸு||உ௪||

(உ௪) நாம் ஸர்வகம்ங்களாலும் ஆரதிக்கப்படுமவனாய் ஸர்வேசவரனாய் வாக்குக்கும் மனதுக்குமெட்டாத ஸ்வரூப ஸ்வபாவமுடையனாயிருக்கச்செய்தேயும், களாகடந்த கருணையாலும் அடியார்களிடத்திலுண்டான வன்பினாலும் யாவரும் நம்மைகண்டு பற்றவேண்டுமென்று நம் ஸ்வபாவத்தைவிடாமலே வசுதேவர்களுடைய வந்தவதரித்தோம். இப்படிவிகாரமில்லாத நம்பரத்துவத்தை யறியாமல், நாம் இதற்கு முன்பு தோன்றாமல் மறைந்திருந்து இப்பொழுதுதான் கம்வசத்தால் ஒரு ராஜகுமாரனாய்ப்பிறந்து தோன்றியதாய் இம்மூட்கள நினைத்துவிடுகிறார்கள். ஆனது பற்றியே நம்மை ஆனயிப்பதில்லை, நம்மை யாராதிப்பதில்லை.

(அ-கை.) அப்படியாகிய தேவரீர் ஏன அப்படி டாவர்க்கும் விளங்குவதில்லையென்றால் சொல்லுகிறார்.

நாஹம்பு^{உத}காஸஸவஸு^{உத}யொமராயாஸுராவயு^{உத}க|
உஷொயா^{உத}நாவிஜாநாதி^{உத}வொகொ ரோஜிவயு^{உத}பு||உ௫||

(உ௫) (ஜீவர்களுக்கேற்ற மானிடத்தன்மை முதலியவற்றை யடைந்திருக்கையென்கிற)மாயையால் நாம் மறைக்கப்பட்டமையால் யாவர்க்கும்

பிரகாசிக்கிறதில்லை. நாமிப்படி மனுஷ்யாதிகளிடத்தில்வந்து பிறந்தமாததி ரத்தில் இந்த மூடஜநம் நம்மை ஸாதாரணமாய் நினைத்துவிடுகின்றதே யல் லது, இதிரனவாயுஇவர்களின செயலையும் சூரியன் அக்கினி இவாளுடைய தேஜஸ்ஸையும்கடந்து உத்பத்தி விராசங்களற்று எல்லா வுலகங்களுக்கும் முக்கியகாரணனாய் ஸர்வேசவரனாயிருக்கிற நாம், பிராணிகளெல்லாம் ஆஸ்ர யிப்பதற்காக மனுஷ்யாதிருபமாய் வந்தவதரித்தோமென்றறிகிறதில்லை.

வெடிஹம்ஸஜீதாநி வதூரோநாநிவாஜு-ந|

ஹவிஷ் ஞாணிஹம்-தாநி ரோஹ்வெடிநகஸூ-ந||௨௬||

(௨௬) இதுவரையில் கடந்ததும் இப்பொழுது நிகழ்வதும் இனி வரு வதுமான ஸகலப்பிராணிகளையும் நாம அறிவோம்; நம்மை மாத்திரம் ஒருவ னும்,அறிவதில்லை. [அதாவது நம் சிந்தைக்கெட்டியப் பிராணிகளிலொருவ னாகிலும் பரமபுருஷநதான் இப்படி யாவருந் தன்னை ஆஸ்ரயிக்கும்படி வச தேவன் மைந்தனாய் அவதரித்திருக்கிறான், என்று அறிபவனில்லை.] ஆகை யால் ஞானியைக்கிடைப்பது மிகவரிது.

(அ.கை.) அதெப்படி யென்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

ஹவாஹ்வெடிஹம்-தூந ஹ்வொஹ்வெடிநகஸூ-ந|

ஹவ-ஹம்-தாநிஸ்வொஹம் வரோயாஹ்வொஹ்வ-||௨௭||

(௨௭) விருப்பம் வெறுப்பு என்கிற விரண்டாலுமுண்டான சீதம் உ ஷ்ணம் முதலிய துவந்தவமென்கிற மோஹத்தாலே ஸகலப் பிராணிகளும் பிறக்கும்பொழுதே மயங்கிப்போகின்றன. [என்றால்-குணவிகாரமான ஸு கம் துக்கம் என்கிற துவந்தவங்களில் எந்தெந்த விஷயத்தில் பிராணிகள் பூர்வஜநமங்களில் விருப்பமும் வெறுப்பும் பாராட்டிவந்தார்களோ, மறுபடி யும் அந்தந்த துவந் துவங்களே விரும்பப்பட்டவைகளாயும் வெறுக்கப்பட்ட வைகளாயுமிருந்துகொண்டு ஜநகாலத்தில்தானே ஸகல ப் பிராணிகளையும் மயங்கச்செய்கின்றன; இதனால் நம்மை அடைந்தபோது சுகித்தும் நம்மைப் பிரிந்தபோது துக்கிததும் இருக்கவேண்டியவைகளானப் பிராணிகள்,அவை களில்தானே விருப்பத்தையும் வெறுப்பையும் பாராட்டுகின்றன. ஞானியோ நம்மைக்கட்டியபோது இன்பமும், பிரிந்தபோது துன்பமுமே ஸ்வபாவமா யிருப்பன்; அப்படிப்பட்ட ஸ்வபாவத்தோடுகூடிய ஞானியாக ஒருப்பிரா ணியாவது உண்டாகிறதில்லை என்றபடி.]

யெஷாஹ்வெடிஹம்-தவாவம் ஜநாநாஹ்வொஹ்வ-||௨௮||

தெஹ்வொஹ்வெடிஹம்-தூந ஹ்வொஹ்வெடிஹம்-தூந-||௨௯||

(௨௮) எவர்களானால் பலபிறப்பும்பிறந்து அவைகளில் அளவிறந்த புண்ணியங்களைத்திரட்டி அதனால்(விருப்பத்திற்கும் வெறுப்புக்கும் காரண மாயும் நம்மை நினைக்க வொட்டாமல் விரோதிப்பதாயும் அநாதிகாலமாய்த் தொடர்ந்ததாய் மிருக்கும்) பாவத்தை யொழிக்கிறார்களோ, அவர்கள் முன்

சொன்ன புண்ணியத்தின் வாசிக்குத்தக்கபடி நம்மைச் சரணமடைந்து குண விகாரமான மோஹத்தினின்றும் விடுபட்டவர்களாய் ஜரை மரணம் இவைகளை ஒழிக்கவும் பேரின்பத்தை அடையவும் நம்மைக் கிட்டவுமாக முயன்றவர்களாய், திடமான ஸங்கற்பத்தோடு நம்மையே உபாஸிக்கிறார்கள்.

(அ-கை) அதில் எம்பெருமானைச் சேவிப்பவர்களான இம்மூவர்களுக்கும் அவசியம் அறியவேண்டிய விஷயமும் அவசியம் கைப்பற்றவேண்டிய விஷயமும் இன்னதென்கிறார்.

ஜராஜரணஜோக்ஷாய ஜாஜாஸித்ருத்யதனியெ|

தெஸ்யஹததிஷுஸ்க்யஸ்து யோஜ்யகூட்வாவிஷ்டு||௨௯||

(௨௯*) ஜராமரணங்களை யொழித்துப் பிரகிருதிக்குப் புறம்பான ஆத்மாவைக் காணவேண்டி எவர்கள் நம்மை ஆஸ்ரயித்து யத்தநம் செய்கிறார்களோ, அவர்கள் அந்தப் பிரம்மத்தையும் அத்யாத்மத்தையும் கர்மங்களையும் சிறிதும் விடாமல் நன்றாய் அறியவேண்டும்.

ஸாயிஹதாயிபெஷவஃஜா ஸாயியஜஹ்வெயவிஷு:|

புயாணகாவெவிஷாஃ தெவிஷுஸ்துவெதவஸ:|௩௦|

(௩௦*) நம்மை அதிகூடமாகவும் அதிதவமாகவும் அதியக்ஞமாகவும் எவர்கள் அறிகிறார்களோ அவர்கள், சரீரத்தைவிட்டுப் போகும் காலத்திலும் தங்கோரிக்கைக்குத் தக்கபடி நம்மையே நினைக்கிறார்கள். (இம்மூவருக்கும் நித்ய ரைமித்திக கர்மங்களான மஹாயக்ஞாதிகள், செய்யவேண்டும் கடமையாயிருக்கின்றன. [ஞானிகளிருவர் ஐசுவரியகாமன் ஒருவன் ஆகமூவர்])

ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,

ஏழாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாநுஜாயநம:.

எட்டாவது அத்தியாயம்.

அவதாரிகை.

ஏழாவது அத்தியாயத்தில் யாவரும் உபாஸிக்கவேண்டிய பரப்பிரம்மான வாஸுதேவன் சேதநாசேதநங்களுக்கெல்லாம் பதியென்றும், காரணமென்றும், ஆதாரனென்றும், எல்லாப்பொருளும் சரீரமாயிருக்கையாலே ஸர்வப்பிரகாரமாகவு மிருக்கின்ற அவன் எல்லாசப்தங்களுக்கும் பொருளெ

(௨௯-௩௦) இந்த சுலோகங்களில் சொல்லுகிற விஷயம் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்படும்.

§ கூவுகூடுக்காரொடீயடெசுக்கார஁தலேலிலியடெத இத்யாதினூ
திகளிற சொன்னபடி அக்காரமென்று ஜீவஸூதாயத்தைச் சொல்லுகையா
லே பரமாக்காரமென்று பிரகிருதியினின்று விடுபட்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தைச்
சொல்லுகிறது.

ம். அத்த்யாத்தமாவது:—பஞ்சாக்நிவித்தையில் அறியவேண்டியதாகச் சொல்லப்பட்டதும் ஆத்மாவோடு ஸம்பந்திப்பதுமான பூதஸூக்ஷ்மமும் அதின் வாஸனை முதலானதும். [ஆகவீவ்விரண்டிலும் ஒன்றைப் பற்றவேண்டியதாயும் ஒன்றை விடவேண்டியதாயும் மோக்ஷார்த்தியானவன் அவசியம் அறியவேண்டும்.] கர்மமாவது:—மானிடத்தன்மை முதலியவைகளுக்குக் காரணமாய், சாஸ்திரத்தில் சொன்னபடி ஸ்திரீகளுடன் புணர்ந்து வீரியத்தை விடுகை. [மோக்ஷார்த்தி இதையும் வெறுக்கவேண்டியதாயும் ஒழிக்கவேண்டியதாயும் அறியவேண்டும்.] [ஒழிக்கவேண்டுமென்கிற விஷயத்தை யழித்துத் தொடுவது ஹவாஸூனாஸூனினன்று உடனே சொல்லப்போகிறார்.]

சுயிலூஉதக்ஷரொஹாவடு வுரூஷஸூயிபெஷவத்யு|
சுயியஜொஹவெவாது ஷெஹெஷஹஹுதாஹா || ௪ ||

(ச) ஓ மானிடச்சிங்கமே! ஐசுவரியார்த்திகள் அறியவேண்டியதாகச் சொன்ன அதிகூதமாவது:—க்ஷரபாவம், அதாவது:—ஆகாசம் முதலிய பூதங்களில் ஓர் விகாரமாய் வேறுபட்டுத்தோற்றம் சப்தம் பரிசம் முதலிய குணங்களும் அவைகளின் ஆதாரங்களும். [இதை யறிவதாவது - ஐசுவரியார்த்தி இவைகளைத் தங்கள் பேராக நினைக்கவேண்டுமென்பது.] அதைதவமாவது:—தைவத்தின் மீதிருப்பது, அதாவது:—இந்திரன் பிரமன் முதலிய வெல்லாத் தேவர்களுக்கும் மேலாயிருப்பது; என்றால் இந்திரன் முதலானோர் அநுபவிக்கு மவைகளைக்காட்டிலும் விவக்ஷணமான சப்தாதிவிஷயங்களை யநுபவிக்கும் புருஷனென்றபடி. [அதை யறிவதாவது:—அப்படிப்பட்ட போகங்களைப்பிழிப்பவராகத் தம்மை ஐசுவரியார்த்திகள் நினைக்கவேண்டும்.] அதிகயக்ஞமாவது:—யக்ஞங்களால் ஆராதிக்கப் படுகிற நான்தான். [இந்த என்னை யறிவதாவது:—என் சரீரமான இந்த இந்திராதிகளுக்கு அந்தராத்மாவாயிருக்கும் என்னையே யக்ஞங்களால் ஆரதிப்பதாக இம்மூவரும் மஹாயக்ஞம் முதலான நித்தியநைமித்திககர்மங்களை யறுஷ்டிக்கும்பொழுதெல்லாம் நினைக்கவேண்டுமென்றபடி.]

சுகைகாவெஹாவெவ ஸூரநூக்ஷாகவெஷவாஸு|
யுப்யாதிஸூஜாவம் யாதிநாஸூதுஸம்ஸம் || ௫ ||

(ஐ) அர்ச்சுந! இப்போ நாம்சொல்லப்போகிறவிஷயம் இம்முன்றுபெருக்கும்வேண்டியதுதான். அந்திமகாலத்திலும் நம்மையே நினைத்துக்கொண்டு சரீரத்தைவிட்டு எவன்போகிறானோ அவனும் ஸ்வபாவத்தை யடைகிறான். அதாவது:—அப்பொழுது நம்மையெப்படி நினைத்திருக்கிறானோ அப்படிப்பட்ட ஸ்வபாவத்தையடைகிறான். [ஆதிபரதன் முதலானோர் அந்திமகாலத்தில் நினைத்திருந்தபடி மிருகங்களுக்கு ஸமானமான வடிவத்தை யடைந்தாற்போலென்றபடி.]

(அ-கை.) அந்திமகாலத்தில் நினைக்கும் நினைவுக்கு, நினைத்த விஷயத்தைப்போன்ற நிலையை நினைப்பவனுக்குக் கொடுக்கை ஸ்வபாவம் என்கிற விஷயத்தைத் தெளிவாயருளிச்செய்கிறார்.

ய்ய்வாவிலுரநுலாவம் துஜதெனெகெவெபுர
தெனெவெதிசுளனெய ஸுடா துடாவலாலிதஃ || ௬ ||

(௬) அந்திமகாலத்தில் எவ்வித ஸ்வபாவத்தை நினைத்துக் கொண்டு சரீரத்தைவிடுகிறானோ அவ்விதஸ்வபாவத்தை மறித்தபின்பு அடைகிறான். அந்த நினைவோ முன்பு இவன் ஹோரிய விஷயமாய்த்தானிருக்கும்.

தலா தவெடெஷு கூரெஷு ரோநுஸுரய்யயு
பியெவிடெதெநொஸுபி உடாநெவெஷுஸ்யஸ்யஃ || ௭ ||

(௭) புருஷன் முன்பு தான் எந்த விஷயத்தில் பழகியிருக்கிறானோ அந்த விஷயமாகவே அந்திமகாலத்தில் நினைவு உண்டாகுமாய்கையால் எப்போதும் நீ பிரயாணமாமளவும் தினந்தோறும் நம்மைவிடாமல் நினை. நாடோறும் நம் நினைவையுண்டாக்குவதான யுத்தம் முதலிய வர்ணசிரமாசாரத்தைச் சேர்ந்த சாஸ்திரோத்தமான நித்தியநைமித்திக கர்மங்களைச் செய். இப்படிப்பட்ட உபாயத்தாலே மனதையும் புத்தியையும் நம்மிடத்தில்வைத்து அந்திமகாலத்திலும் நம்மையே நினைத்திருந்து உன் இஷ்டப்பிரகாரம் நம்மையடைவாய்; இதில் ஸம்சயமில்லை.

(அ-கை.) இப்படி தம்மையடையவேண்டுமானால் அந்திமகாலத்தில் நினைக்கவேண்டுமென்று ஸாதாரணமாய் அருளிச்செய்து, அதற்காகமுற்கூறியமுன்புபேரும் வேறுவேறுவிதமாய் உபாஸிக்க வேண்டுமென்பதையருளிச்செய்யத் தொடங்குகிறார். அதில் ஐசுவரியார்த்திகள் உபாஸிக்கவேண்டும் பிரகாரத்தையும் அவ்வுபாஸநத்துக்குத்தக்கபடி அந்திமகாலத்தில் சிந்திக்கவேண்டும் பிரகாரத்தையு மருளிச்செய்கிறார்.

சுஹஸ்யொமயுக்த ந வுதஸாநாநுமாரிநா
வரஃவாஸுஷ்டிவ்யாதிவாஸுடாநுவித்யநு || ௮ ||

(௮) தினந்தோறும் 5 அப்பியாஸத்தோடும் யோகத்தோடும் கூடியிருக்கையாலே மனது மற்றொன்றையும் நாடாமல் அந்திம காலத்தில் திவ்யபரமபுருஷனான நம்மை இனி சொல்லப்போகிறபடி நினைத்திருந்தால் நம்மையே யடையலாம். [என்றால் ஆதிபரதன் மிருகத்தன்மையை யடைந்தாற்போல் ஐசுவரியத்தையடைந்தவனாய் நம்மோடு ஸமானமாவானென்றபடி.]

சுவிவாஸாணநுஸாஸிதார நெணாரணீயாஸநுஸாரொ
டி || ஸவஸ்யயாதாரபிவிநு ரூவ ரோதித வணடெஹிஸ்டிப
ரஸாசி || ௯ ||

புராணகூரெநஸாஉவெந ஹகூரயுகொயொமவெ
நவெவ | ஸுவொடிபெபுராணராவெஸுஸி || ஸதவ
ரவாஸுஷுஃவெதிவி || ௧௦ ||

5 அப்பியாஸமாவது - நித்ய நைமித்திக கர்மங்களுக்கு விரோதமில்லாத ஸகல காலங்களிலும் உபாஸயவிஷயத்தை நினைத்துக்கொண்டிருப்பது. யோகமாவது - நாடோறும் யோகஞ்செய்யவேண்டுங் காலத்தில்மாத்திரம் கீழ்ச்சொன்னபடி அதுஷ்டிக்கும் உபாஸநம்.

क/क॒

(அ-கை.) இவ்வாறு ஐசுவரியார்த்தியும் கைவல்யார்த்தியும் தாம் அடையவேண்டிய பயனுக்குத் தக்கபடி எம்பெருமானை உபாஸிக்கவேண்டும் பிரகாரத்தை யருளிச்செய்தார். இனி மோகநாதர்த்தியான ஞானியானவன் பகவானை உபாஸிக்கவேண்டும் பிரகாரத்தை யருளிச்செய்கிறார்.

சுநநுஷெதாஸுததம் யொரோஸுரதிநித்யுஸம்|
தஸுரோஹம்ஸுரஹ்வாயுநித்யுஸுதஸுயொயிநஃ||௧௪||

(௧௪) ஆரம்பித்த நான்முதல் நித்தியமாய் எப்போதும் மற்றொன்றையும் நாடாமல் நம்மையே எவன் சிந்திக்கிறானோ (என்றால் நாம் அவனுக்கு மிகவும் இனியோமானாகையாலே நம்மை நினைத்தாலொழிய தன்னைத் தரிக்கமாட்டாதவனாய் கேவலம் இன்பமயமான நம்சிந்தையை யெவன்செய்கிறானோ) அந்த நித்தியுயோகிக்கு நாம் எளிதில் கிடைக்கிறோம். [அதாவது - எளிதில் அடையக்கூடிய நம் லாவமான ஐசுவரியாதிகளையல்ல நாம் கொடுப்பது; மற்றப்படி கேவலம் அருமைப் பெரும்பேரான நாமேஎளிதில் கிடைக்கிறோம். என்றால்-அவன் பிரிவை ஸஹிக்கமாட்டாமல் நாமே அவனை வரித்து நம்மையடைவதற்கேற்ற பக்குவமான உபாஸநாநத்தையுமளித்து அதன் விரோதியையுமொழித்து நம்மிடத்தில் இனிமையான புத்தியையும் உண்டுபண்ணுகிறோமென்றபடி. யடுவெவவுஷுணுதெதெநுஹு: என்று சுருதியில் சொல்லுகிறதன்றோ? தெஷாஸுததயுகூநாஹஜதாஃ ஸ்ரீதிவஹுக்ஸு| டிராவிஸுயியொமணுபெநரோஹயாநிதெ|| என்றும், தெஷாடுவாநுகரோஹஜிஜாநஜனே| நாஸயாஜோதஸுலாவஸுஜாநஜீவெநுலாஸுதா என்றும் மேலும் சொல்லப்போகிறார்.]

(அ-கை.) இதற்குமேல் அத்தியாயத்தின் மீதியாலே ஞானிக்கும் கைவல்யார்த்திக்கும் திரும்புதலில்லையென்றும் ஐசுவரியார்த்திக்குத் திரும்புதலுண்டென்றும் அருளிச்செய்கிறார்.

ரோஹெத்யுஹநஜுந டுஹ்வாயஸிஸாஸுதஸு|
நாஹுவணிஹாநாந ஸுஹிஜீவாஸரோமதாஃ||௧௫||

(௧௫) நம்மைக் கிட்டியவர்கள் மறுபடியும் எல்லாத் துயரங்களுக்கு மிருப்பிடமான இந்த அசாசுவதமாயிருக்கிற ஜந்மத்தை யடைவதில்லை. ஏனென்றால்-இவர்கள் பெரியமனதோடு நம்ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடியே யறிந்து (மிகுதியும் நம்மையே விரும்பியிருக்கையாலே நம்மைப்பிரிந்தால் தரிக்கமாட்டாதவர்களாய் நம்மைப்பற்றிக் கிடக்கிற மனதோடு நம்மையே ஆதாரமாக நம்பி) உபாஸனான நம்மையே பெரும்பேராக வடைகின்றார்கள்.

(அ-கை.) ஐசுவரியத்தை யடைந்தவர், திரும்புவதற்கும் பகவானையடைந்தவர் திரும்பாமைக்குங் காரணம் இங்கே சொல்லப்படுகிறது.

சுஷுஹ்வஹநாஸுராகாஸு ஹநாஸாஸுதஸுநாஜுந|
ரோஹெத்யுதஸுக்ளெஸ்ய ஹநஜுநநவிஜுதெ||௧௬||

(அ-கை.) இனி கைவல்லிய மடைந்தவருக்கும் திரும்புத வில்லையெ
ன்கிறார்.

வரஸஸாது ஹாவொநொர்உவரூதொவரூதாதுநாதநஃ|
யஸஸவெஃஷுஹதெஷு நஸுஸுநவிநஸுஸி||௨௦||

கவரூதொகூரஹதுத ஸரீரஹுஃவரரீம்மதிஸு|
யஃபூவரூநநிவதஃனெ த ஸ்ரீரீவரரீம்மதி||௨௧||

(௨௦-௨௧) அவ்யக்தமென்கிற அசேதநப் பிரகிருதியைக் காட்டிலும் (புருஷார்த்தமாயிருக்கையால்) உத்க்ருஷ்டமாயிருக்கிற மற்றொரு ஜீவனென்றும் ஹாவபதார்த்தமானது, ஞானமே வடிவாயிருக்கையால் அந்த அசேதநத்தைக் காட்டிலும் வேறு ஜாதியாய் கண்முதலிய பிரமாணங்களாலே கண்டறியக்கூடாமல் தன்னாலேயே தானறியப்பட்டு உற்பத்தி நாசங்களற்று நித்தியமாய், ஆகாசம் முதலிய பூதங்கள் தங்காரியங்களோடும் காரணங்களோடும் ரசித்தாலும் (அவைகளிலிருக்கிற) தான் ரசியாமலிருக்கிறது. இது தான் யெகூகூரூதிநெஃஸுஸுரூகூவரூவாஸவெத என்றும், கூடுபெஸூகூரூஉவரூதெ என்றும் இத்தயாதிகளில் அவ்யக்தமென்றும் அகூரமென்றும் சொல்லப்பட்டது. இதைத்தான் வேதவித்துக்கள் பரமகதியென்பார்கள். (யஃபூயாதித ஸ்ரீரூபெஹம் என்கிற விடத்திலும் பரமகதி சப்தத்தாலே குறிக்கப்பட்ட அகூரமென்பதும் இதுதான்.) இப்படிப்பட்ட ஸ்வரூபத்தோடு இருக்கும் இதை அடைந்தவர்கள் மறுபடியும் திரும்புவதில்லை. (இதுதான் கைவல்யமாவது) இதுதான் நம்முடைய ஸ்ரீநியமநஸ்தாநங்களில் மேலானது [என்றால் அசேதநமான பிரகிருதி ஒரு நியமநஸ்தாநம். அத்தோடு கலந்திருக்கிற ஜீவனென்றும் பிரகிருதியானது இரண்டாவது நியமநஸ்தாநம். அவ்வசேதநத்தை விட்டுப்பிரிந்த முக்தஸ்வரூபமான ஜீவன் மேலான நியமநஸ்தாநமென்றபடி.]

(அ-கை.) ஞானிக்குக்கிடைக்கும்பேறே அதைகாட்டிலும் வேறுபட்டிருக்குமென்கிறார்.

வாரூஷஸவரூவரூயஃ ஹகூரஹுஹஸுநநய்யா|
யஸுரஹஸூநிஹதாநி யெநஸவஃரீஃனெதஸு||௨௨||

(௨௨) (ஸ்ரீஃவரூதாநாநுதிநிஃவிதநஸுஸு | ஸ்ரீஸவஃரீஃ
பெரூதஃஸுதெரூணிமணாஹவ|| என்றும், ஸாரெஹுஃவரூவரூயஸு
என்றும் கீழே சொல்லப்பட்டபடி) எந்த பரமபுருஷனிடத்தில் ஸகலபூதங்களும் இருக்கின்றனவோ, எந்தபகவானாலே இவையாவும் வியாபிக்கப்பட்டு

ஸ்ரீயாரீ சப்தம் பிரகாசத்தைச் சொல்லுவதானால், பிரகாசமென்றால் இங்கே ஞானமென்று கொள்ளத்தக்கது; அப்பொழுது வரரீம்யாரீ என்றால் பிரகிருதியோடுகலந்து மிதஞ்ஞானமான ஜீவஸ்வரூபத்தைக்காட்டிலும் அபாரஞ்ஞானமான முக்தஸ்வரூபம் அர்த்தமாகிறது.

ஸ்ரீ நியமநஸ்தாநம் - ஆளுகைக்குட்பட்டது.

ளவோ அந்த பரமபுருஷனை (சுநநடு)வெதாஸுததடி என்று கீழ்ச் சொன்னபடி) மாறாதபத்தியுண்ட"ஸ்தான் அடையக்கூடும்.

(அ-கை.) அந்தந்தம் ஆத்மஞாநிக்கும் பிரம்மஞாநிக்குமுண்டான ஈ அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தை உபதேசிக்கிறார்.

யதுகூறெகவநாவது தீராவதுதிவெவயொயிந்|

புயா தாயானிதக்காஹம் வகஷ்யாதிஹா தஷ்டஹ||௨௩||

(௨௩) மோக்ஷார்த்திகளான யோகிகள் எந்த டி மார்க்கமாய்ச் சென்றுதிரும்பாமலிருக்கிறார்களோ: ஐசுவர்யத்தைக்கோரிய புண்ணியவான்கள்

ஈ மீட்சியில்லாத அர்ச்சிராதிமார்க்கம் இருவருக்கு முண்டென்று வேதம் சொல்லுகிறது. எங்ஙனெயென்னில்:—பஞ்சாக்கினி வித்தையி னதடி ஐசு. விஷுரொடுவெரெரெணெடு ஸூகாதவ ஐதடுவாஸுதெதெவிஷுலீஸி லீவனெடு விஷுலீ ஊஹு என்று இருவருக்கும் அர்ச்சிராதிமார்க்க முண்டென்றும், அப்படி அர்ச்சிராதியால் போனவனுக்கு ஸவனநாநு ஸ்ரஹமயிதிவனெதநுபுதிவடி ஷிரநாஹிராநவிராவதடுநாவதடுனெ என்று பரப்பிரம்மப் பிராப்தியும் மீட்சியில்லாமை யும் சொல்லப்படுக்கிறது. ஆனால் தடிஐசு.விஷு: என்கிற மதிஸூகாதியானது பிரஜாபதி வாக்கியத்தில் ஓதப்பட்டுள்ள பரவித்தைக்கு அங்கமான ஆத்மப்பிராப்தியைப்பற்றிச் சொல்லுகிறது என்றால் அது கூடாது: ஏனெனில் - அப்படியாகும்பகூத்தில் யெவெரெரெணெடு ஸூகாதவ ஐதடுவாஸுதெஎன்று பரவித்தையைத் தனியேபிரித்து ஓதியது வியர்த்தமாம்.பஞ்சாக்கிவித்தையிலோஐதிதுவனெஷிராஹுதாவாவடுவாஸுதவெவாஸவனி என்றும், ருணீயவாணாடுகவடுயவாணா: என்றும் புண்ணிய பாவங்களா லுண்டாகும் மானிடத்தன்மை முதலியவை பூதங்களோடு சேர்ந்த ஜலத்துக்கேயல்லது ஆத்மாவுக்கல்ல; ஆதமாவோ இவைகளோடு கலந்து மாத்திரமிருக்கிறது. என்று சித்தையும் அசித்தையும் பிரித்துச்சொல்லி, தடிஐசு. விஷு:.....தெவிஷுலீஸி லீவனெ ஐரிராநவிராவதடுநாவதடுனெ என்று (பிரித்துச்சொல்லப்பட்ட) சித்தையும் அசித்தையும் முறையே பற்றவேண்டியதாயும் விடவேண்டியதாயும் எவர்கள் அறிவார்களோ அவர்கள் அர்ச்சிராதியாலே போவார்கள், மறுபடி திரும்புகிறதில்லையென்று சொன்னதாய்ச் காணப்படுகிறது. (ஆத்மஞாநிக்கும் பிரம்மஞாநிக்கும் ஸவனநாநுஸ்ரஹமயிதி என்று பிம்மப் பிராப்தியுண்டாயிருப்பதாகச் சொல்லுகையாலே இங்கே அசித்தினின்று பிரிந்திருக்கும் ஆத்மவஸ்துவானது பிரம்மத்துக்குச் சாரமாயிருக்கையாலே பிரம்மத்துக்கே சேஷப்பட்டிருக்கிறதென் நெண்ணத்தக்கது. ததுது நியாய

த்தாலும் அப்படியே ஏர்ப்படுகிறது.) பிரம்மத்துக்கே சேஷப்பட்டிருக்குமென்கிற விஷயமோ யசுதுதிதிஷு.யஸுதுதாஸுரீஸி வித்தியாதிஸூதியில் பிரவித்தம்.

டி மார்க்கமானது பகல்தொடங்கி ஸம்வத்ஸரம் வரையிலுள்ள காலாபிமாநி தேவதைகளால் நிறைந்திருக்கையால், மார்க்கத்தை யிங்கே காலசப்தத்தாலே காட்டுகிறதென்றறியவும்.

எந்த மார்க்கமாய்ச்சென்று திரும்பிவிடுகிறார்களோ, அதைச் சொல்லுகிறேன்கேள்.

சுழிஜெபுராதிரஹஸூகூஷணாலாஉதூராயணம்
தகுப்யாதாமஹ்னி ஸூஹஸூஹவீஷாஜநா: || ௨௪ ||

(௨௪) அக்ஷிதேஜஸ்ஸு பகல் சுக்லபக்தம் ஷண்மாஸம் உத்தராயணம் ஸம்வத்ஸரம் முதலாகச் சொல்லப்படும். அர்ச்சிராதி மார்க்கமாய்ச்சென்ற பிரம்மஞானிகள் பரப்ரம்மத்தை யடைகிறார்கள்.

யுரோராதிரஸயாகூஷணாலாஅக்ஷிணாயநம்
தகுப்யாதாபிஸுஜெபாதி ரொபாபீபாவ ரிதிவதூதெ || ௨௫ ||

(௨௫) தூமம் இரவு கிருஷ்ணபக்தம் ஷண்மாஸம் தக்ஷிணயாம் முதலாகச்சொல்லப்படும் தூமாதிமார்க்கமாய்ச் செல்லுகின்ற புண்ணியகர்மஞ் செய்தவன் சந்திரஸம்பந்தமான காந்தியையடைந்திருந்து மீண்டும் திரும்பிவிடுகிறான்.

ஸூகூஷணமகீஹுதெ ஜமதஸூரஸுதெதெ
வனகயாயாதகுநாவூதி உப்யாவதூதெவாந: || ௨௬ ||

(௨௬) சுக்லகதியென்கிற அர்ச்சிராதிமார்க்கமும் கிருஷ்ணகதியென்கிற தூமாதிமார்க்கமும் உலகத்திற்குச் சாக்ஷதமாய் ஏர்ப்பட்டவைகள். இவற்றுள் சுக்லகதியாற்சென்றவன் திரும்புகிறதில்லை; கிருஷ்ணகதியாற்செல்லுமவன் திரும்பிவிடுகிறான். [இதனால் இருவகையான ஞானிகளுக்கும் சுக்லகதியும் புண்ணியகர்மஞ் செய்தவருக்கு கிருஷ்ணகதியுமென்று * சுருதியில் சொல்லுகிறதென்றதாயிற்று.]

நெதெஸுதீவாயுஜாநநு யொபீஹுதிசுநுநு
தஸூதவெஷுசூகாவெஷு யொமயுதூஹவாஜுந || ௨௭ ||

(௨௭) இவ்விருவகையான மார்க்கத்தையும்றிந்த யோகியானவன் பிரயாணகாலத்தில் ஒருவனும் மோஹத்தையடையமாட்டான்; மற்றப்படி தனக்கென்று வகுத்த அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தாலேயே போவான். ஆகையால் பார்த்த! தினந்தோறும் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தைச் சிந்தித்திருக்கையென்கிற யோகத்தோடுகடியிரு.

(அ-கை.) இனி இவ்விரண்டு அத்தியாயங்களிலுஞ் சொல்லப்பட்ட சாஸ்திரார்த்தங்களை - யறிந்தவருக்குப் பிரயோஜனம் சொல்லுகிறது.

* தகுப்யாஹஸூவிஷுரொபிஷாபாவ ஹுதெவ ஹுதெவாஸதெ உவிஷுஷிஸிஸிவனிசுயயஹெ மூபிஷுஷாவூதெஷுதூதிதூபாஸதெதெயுரி உவிஸிஸிவனி என்று சுருதி.

வெஷெஷ-யஜெஷ-தவஸு-வெஷ ஓ-நஷ-யதுண-ம
உஷ-பிஷ- | சுத-தி-த-த-வி-கி-ய-பா-ம-பா-ந
-வெ-தி-பா- || ௨௮ ||

(௨௮) வேதம் யாகம் தவம் தாநம் முதலிய புண்ணியங்களுக்கு எந் தப்பிரயோஜனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை, இவ்விரண்டு அத்தியாயங்களிலும் சொல்லப்பட்ட பகவான்மகிமையை யறிந்தவன் உல்லங்க நஞ்செய்வான். [அதாவது-இதிலுண்டான ஆநந்தாதீசயத்தால் அவை யெல்லாவற்றையும் அற்பமாகிவிடப்பான்.] மற்றப்படி பிரம்மஞானியாய் ஞானிகளுக்கிடமான மேலான முதல்விட்டைச் சேருவான்.

ஸ்ரீ பகவதராமாநுஜவிரசித ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,

எட்டாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாநுஜபரமஃ.

ஒன்பதாவது அத்யாயம்.

அவதாரிகை.

உபாஸிப்பவர்களின் வேறுபாட்டுக்குக் காரணமான விசேஷங்கள் சொல்லப்பட்டன. இப்பொழுது உபாஸிக்கவண்டும் பரமபுருஷன் மஹிமையையும் ஞானிகளுக்குண்டான விசேஷத்தையும் விசாரித்து, பக்திருபமான உபாஸநத்தின் ஸ்வரூபம் சொல்லப்படுகிறது.

ஸ்ரீஹவாநு-வா- || ஹ-த-ம-ஹ-த- || ப-வ-ஷ-பா-
ஸ-ப-வ- | ஜா-ந-வி-ஜா-ந-ஸ-ஹி-த- || ய-ஜ-க-பா-ஷ-ஷ-ஷ-
பா-ஹ- || ௨௯ ||

(௨௯) அர்ச்சக! நீ அஞ்ஞையென்னாமலிருக்கிற உனக்கு மிகவும் இரஹஸ்யார்த்தமான பக்தியென்னும் உபாஸநநூதத்தை, அந்தநூதத்தின் கதி விசேஷத்தோடு கூட இப்பொழுது சொல்லுகிறோம். இதையறிந்து அதுஷ்டித்தாயாகில் நம்மைச் சேரவொட்டாமல் தடுக்கிற ஸகல பாவங்களினின்றும் விடுபடுவாய்.

ராஜவிஷ்ணு-ராஜ-ம-ஹ- || வ-வி-த-வி-ஷ- ||

ப-த-ஷ-ஷ-ப-ம- || ஸ-ஸ-ஸ-ஸ- || ப-ஷ- || ௩௦ ||

(௩௦) அர்ச்சக! நாம் சொல்லப்போகிற இந்தபக்தியானது, வித்தைகளுக்கெல்லாம் இராஜாவாகையாலே இதற்கு ராஜவித்தையென்றும், ரஹஸ்ய

நீ அஞ்ஞைய-ஸகல பதார்த்தங்களிலும் வேறுபட்டிருக்கிற அபரமான எம்பெருமான் மஹிமையைக் கேட்டால், இது இப்படியெல்லா மிருக்குமா! என்று அதில நம்பிக்கை கொள்ளாமை.

ங்களுக்கெல்லாம் மேலாயிருக்கையாலே இராஜரஹஸ்யமென்றும் பெயர். நம்மோடு சேரவொட்டாமற்றடைசெய்கின்ற ஸகல பாபங்களையும் போக்கு ம்படி மிகவும் பரிசுத்தமானது; அறியவேண்டும் பொருளான நம்மைப் பிரத்யக்ஷமாய்ச் காட்டக்கூடியது; அப்படி யிருக்கச்செய்தேயும் தர்மத்தினின்று நீங்காதது. [என்றால் தர்மமாவது மோக்ஷத்தைச் சாதிக்கும்து; இந்தபக்தியானதுதானே மிகவும் இனியதாய்க்கொண்டு அப்பொழுதே எம்பெருமானைப் பிரத்தியக்ஷமாய்ச் காட்டுகின்றமையால் தானே மோக்ஷஸூக்தத்தைக்கொடுத்தாலும் அதுவேதனக்குப்பயனாய் அத்தோடு நில்லாமல் உத்தமமோக்ஷமான நம்மையு மடைவிக்கு மென்றபடி.] இப்படி இனியதா யிருக்கையாலே செய்வதற்கும் எளிதாயிருக்கும். மற்றஸாதநங்களைப்போலே பலனை யளித்தபோதே யழிந்துபோகாமல் மோக்ஷத்தைக் கொடுத்த பின்பும் அழியாமலிருக்கும். [என்றால் இப்படிப்பட்டபக்திருபமான உபாஸநத்தைச் செய்வனுக்கு நம்மைத் தந்தபின்பும் நாம் என்செய்தோமென்று எண்ணும்படியாயிருக்குமென்றபடி.]

கஸுஜயாநாபுஷாஸுஷா யஜுஸ்யாஸுஷாபாஷாவ|

கஸுபாவ்யாநிவதக்ஷெ ருத்யுஸஸாரவத்யுதி||௩||

(௩) இப்படி மிகவும் இனியனான நம்விஷயத்தில் பண்ணும் பக்தியானது இனியதாயும் நம்மையடைவிப்பதாயும் அழிவற்றதாயுமிருக்க, இதைக் கைப்பற்றும்படியான நல்ல நிலையிலிருந்தும் வினாவில் ஆதரத்தோடு கைப்பற்றாதவர்கள். நம்மை யடையாமற்போவதோடு யம்னான ஸம்ஸாரத்தில் தானே அமுந்திப்போகிறார்கள். [ஐயோ! இதென்ன ஆச்சரியமென்றபடி]

(அ-கை.) அடையவேண்டும் பயனாயும் சிந்தைக் கெட்டாததாயுமிருக்கிற நம்மஹிமையைச் சொல்லுகிறேன்கேள்.

ரயாததிரிஃஸவக்ஷம் ஜமடிவகூலிதிநா|

ரிக்ஷாநிஸ்வக்ஷதாநி நவாஹநெஷுவஸூதஃ||௪||

நவரிக்ஷாநிஸ்வதாநி வஸுரெயொமரெஸூத|

ஹதஹநவஹதஸூத ரிக்ஷாநிஸ்வதஹந||௫||

(௪-௫) சேதனம் அசேதனம் என்றிருவகையாயுள்ள இவ்வுலகங்கள் யாவும் எங்கும் மறைந்துரைகின்ற * அந்தரியாமியான நம்மால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. [என்றால்-இவைகளைத் தரிப்பதற்காகவும் ஆள்வதற்காகவும் பதியாயிருந்து வியாபித்திருக்கிறோமென்றபடி.] ஆகையால் ஸகல பூத

* அந்தரியாமிப் பிராம்மணத்தில் யஜ்ஞயியோணிஷு... .. யஜ்ஞயிவீநவெடி||யசுதூநிதிஷு... ..யஜாநவெடி என்று ஒன்றிலும் பார்க்கப்படாத அந்தரியாமியால் எங்கும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

புகளும் அநதரியாயியான நமமிடத்திலிருந்தினன. நாமோ அவைகளிலிருப்பதிலை [அதாவது நமநிலைமையைப்பற்றி அவைகளாற் சிறிதும் உபகாரமில்லையென்றபடி] நாம (அவைகளைத் தரிசுதும்பெழுது ஜலமமுதலியவற்றைத்தரிக்கிற குடமமுதலியவைகளைப்போல) ஆதாரமாகப் பரிசுத்தமென்பதல்ல, மற்றப்படி கேவலம் நமது ஸங்கற்பமென்கிற இச்சைக்குநிலை தரிககிரேம பாரததையோ ஸாவேசவரஞ்ஞ நமமுடைய யோகமவறிமையை? நம்மைத்தவிர யாருக்காகிலும் எங்காகிலும் இப்படிப்பட்ட சக்தியுண்டா? ஸக்யூதங்களுக்கும் தரிப்பவனாகிய நாம அவைகளாற் சிறிதும் ஸந்ராபத்தைப்பெற்றமல கேவலம் ஸங்கற்ப மாததிரத்தால் அவைகளைத் தரிசுதும் ஜுணமீழ் பரிபாலித்தும் வருகிரேமே இதுதான் நமமுடைய யோகமாவது.

யயாகாஸஸூரிதாநித்யம் வாஸுஸ்யத் துமொஹிதாநி
தயாஸவ்யாணிஹிதாநி லக்ஷுநீத்யவயாரய||சு||

(சு) நிராதாரமான ஆகாசத்தில் பெரியதான வாயுவானது இருந்துகொண்டு எங்கும் வீசுகிறதைப் பார்த்தால் அந்தவாயுவின் நிலைமை நமஜுதீ நம என்று அவசியம் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியதாயிருக்கிறதல்லவா? அது போல எல்லாப்பூதங்களும் (அவைகளால் காணப்படாத) நமமிடத்தில் நிலைபெற்றிருக்கும். இப்படியே * வைதிகர்களுக்குச் சொன்னார்கள். ஃசுருதியமிப்படியே சொல்லுகிறது.

(அ-கை) பூதங்களின் ஸத்தியும் பரவிருத்தியும் இதர நிரபேக்ஷமான பகவதஸங்கல்பாதீநமென்றாநீழ, இப்பெழுது அவைகளின் உத்தத்திவிநாசங்களும் அவன் ஸங்கல்பாதீநமென்கிறா

ஸவ்யஹிதாநிகளனெய ப்ருக்யதிப்பாணிபாக்யா
கலுக்ஷயெவாநஸாநி கலுாடிளவிஸுஜாஜிஹ்யு||எ||

(எ) தாவரமாயும் ஜங்கமமாயுமுள்ள வெல்லாப்பூதங்களும், நாமரூபங்களாகொண்டு பிரிக்கப்போகாமல் கேவலம் தம்ஸஸ் என்று சொல்லப்பட்ட (நமசரீரமான) பிரகிருதியில், நான்முகனுக்கு முழுவநாளான கலபக்ஷயத்தில் நமஸங்கல்பத்தால் லயிக்கின்றனமறுபடியும் கலபாதியில் அவை

|| அநதரியாமிப பிராமமணத்தில், யஸுஸ்யுயிவீ ஸரீரம் யந்
யுயி வீஜைரொயயியதியஸு தாஸரீரம்யசு தாநிஜைரொயயி
யதி என்று சித்தம் அசித்தம் பகவானுக்குச்சரீரமாயிருப்பதாகச்சொல்லு
கையால் ஸத்தியும் பிரவிருத்தியும் பகவானுனைமென்றதாயிற்று

* வெவொடிஸஸாமஸநிபுதிரிநொ விஹாமஸுரிதாநி
வாபெயா | விடிஜிஹொமதிருஷாஸுவிஷாவிஹிதாநி
புஹவனிபாயா||

§ ஸூத்ரி || னதஸுவாகக்ஷாஸு ப்ருஸாஸநெநமாமி
ஸுரூபாஹி லைளவியுதளதிஷுதஃ || வீஷாஸாபாதிஸ்வவெத
வீஷாபெதிஸுரூபு வீஷாஸாதிமிஸுரூபு இத்தயாதிகள.

களை நாம் படைக்கிறோம். இப்படியே † மதுசொல்லுகிரார். ‡ சுருதியும் இப்படியே.

புகுதிஸ்வாவஷஹு விஸுஜாபிவாநஸுவாநஸு |
ஹதமுபிபிஸுத விஸுபுகுதெவபுஸாசு || அ ||

(அ) விசித்திரமாய் விகாரப்படும் நம் பிரகிருதியை எட்டு வகையாக விகாரப்படுத்தி, தெவர் திரியக்கு மனிதர் தாவரம் என்கிற நால்வகைப் பூதங்களையும் குணமயமான அந்தப் பிரகிருதியினின்றும் அந்தந்தகாலத்தில் சுருஷ்டிக்கிறோம்.

(அ-கை.) இப்படியாகில் வித்தியாசமாய்ப் படைப்பதனால் பகவானுக்குக் கருணையில்லையென்றும் மற்றும் தோஷங்களு முண்டாய் அவனை அக் கர்மங்கள் கட்டுப்படுத்தாவோவென்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

நவராதோ நிகபுராணி நிவயுநிய நஜ்ய |

உதாரவீ நவதாரவீ ந விஸுததெஷு சுபிஸு || கூ ||

(க) அர்ச்சக! வித்தியாஸமாய் ஸ்ருஷ்டிமுதலிய தொழில்களைச் செய்வதனால் நமக்குக் கருணையின்மை முதலிய குற்றங்கள் வரமாட்டா; ஏனென்றால்-தேவனையும் மனிதனையும் பிராணிகள் வித்தியாஸமாய் யுண்டாவதற்குக் காரணம் ஜீவர்கள் செய்த பூர்வகர்மம். நாமோ அந்த வித்தியாஸ விஷயத்தில் தட்டாமலிருக்கிறோம். [இப்படியே * ஸுத்திரகாரரும் சொன்னார்.]

பியாயுகேஷணபுகுதி ஸூலயதெவவராவரஸு |

ஹதாநாநெநகஸுதெய ஜமபிவரிவதபுதெ || க௦ ||

(க௦) ஆகையால் ஜீவர்களின் கர்மத்துக்குத்தக்கபடி நம் பிரகிருதியானது ஸத்திய ஸங்கல்பனாகிய நம்மால் கடாசுதிக்கப்பட்டதாய் சராசரமாயுள்ள இஜ்ஜகத்தை யுண்டாக்குகின்றது. இப்படி கர்மாநுகுணமாக நாம் ஸங்கல்பிக்கிறோமென்கிற இந்த ஹேதுவினால்தான் உலகம் வித்தியாஸமாயிருக்கின்றது. [ஆகவிதனால் நாம் ஸ்வாமியாயும் ஸத்திய ஸங்கல்பனையும் கருணையின்மைமுதலிய தோஷமில்லாதவனையும் இன்னு மிப்படி பல்படியாயுமிருக்கிறோமென்கிற இந்த நம்முடைய யோகத்தைப்பார் என்றதாயிற்று. இப்ப

† உதா: சூலீஷிஷ. தவோஹததூ என்றும் லொலிய ராயஸ ரீராதாசு என்றுஞ்சொன்னார்.

‡ புகுதிஸ்வாவஷஹு விஸுஜாபிவாநஸுவாநஸு என்பது முதல் சுவபுகுதிஷு ரொவீயதெசுக்ஷரம் தவிஸிவீயதெ என்றும், தவிசூவீ தவிஸாமலிஷ பிமெபுகுததூ என்றுஞ் சொல்லுகிறது.

* வெவஷேரெநெவபுரணெநஸாவெசுக்ஷாசு என்றும் நகபுரவிஹாமாபிதிவெநாநாபிக்ஷாசு என்றும் ஸுத்திரகாரர் சொன்னார்.

டியே சுருதியும் சுலூநூயீஸ்யஜெதவிஸ்யஜெதஸு தஸ்யீஸ்யநெஸ்யா
ரோயயாஸநூரூஃ|| என்றும் ரோயாணுபுக்ருதிவிஷயா நூயிநனூ-
ஜெஹஸ்யாஸு என்றும் சொல்லுகிறது.]

சுவஜாநனூஜோஜெதா ரோநுஷீதாநுஜோஸ்யிதா||

வரஹாவஜெஜாநனூஜா ஜெஹதஜெஹஸ்யாஸு||கக||

(கக) இப்படிப் பூதங்களுக்கெல்லாம் மஹேசுவரனும் ஸர்வம்னாஸம்
ஸத்திய ஸங்கல்பனும் ஸகல ஜகத்துக்கும் முக்கிய காரணனாயிருக்கும் நாம்
மிகவும் தயாநூவாகையாலே யாவரும் நம்மைப்பற்றிச் கடைத்தேறட்டுமெ
ன்று மனுவதனும் அவதரித்திருக்கிறோம். இதை (தீவினையால் மதிக்கெட்ட)
இரதப் பிராணிகள் அறியமாட்டாமல் கேவலம் உலகத்திலுள்ள மனிதரில்
இவனுமொருவன் என்று ஸாதாரணமாய் நினைத்து விடுகின்றன. [என்
றால்—பூதங்களுக்கிறவனாகிய நாம் கருணையாலும் ஒளதாரியத்தாலும்
அன்பினாலும் இப்படி மனிதனைய்த தோன்றினோமென்கிற இம்மேன்மை
யைச் சிறிது மோராமல், கேவலம் மனிதனாய் பிறந்ததினாலேயே நம்மை
இகழ்கிறார்கள என்றபடி.]

ரோவாஸாரோவகஜோனோ ரோவஜாநாவியெதஸு||

ராஃஸுலீரோஸுஸீவெவ வுக்ருதிவோஹிநீஸ்யிதா||கஉ||

(கஉ) தனையமுதலிய நம் மேன்மைக்கிடாக நாம் மனிதனும் அவதரி
த்திருக்கிறோ மென்பதை யறிய வொட்டாமல் மறைக்கின்றதாய், அரசர்கர்
தன்மையும் அசுரர்தன்மையும் பொருந்தியதாயுள்ள இப்பிரகிருதிக்குள் எக
ப்பட்ட இந்தப்பிராணிகள், தாங்கோரிய கோரிக்கை யொன்றும் நிறைவேறா
மலும், எடுத்தகாரியமெதுவும் தலைக்கட்டாமலும், நினைத்ததெல்லாம் பழு
தாய் (சராசரமாயுள்ள பதார்த்தங்களில் ஒன்றையும் உள்ளபடியே அறியமா
ட்டாமையால்)எல்லாம் வியர்த்தமாயிருப்பதாக நினைத்துக் கெட்டுப்போகிற
ார்கள். [என்றால்—ஸர்வேசுவரனான நம்மைப் பிறருக்குச் சமமாக வெண்ணும
வன் நம்விஷயத்தில் எந்தகாரியத்தைச் செய்யமுயன்றாலும் பயன்படமா
ட்டாதென்று திருவுள்ளம்.]

ஜெஹாநூநனூஜோவாஸு ஜெஹீவெவ வுக்ருதிஸ்யிதா||

ஹஜெநநஜெநலொஜாஃஸாஹதாஜிவெயஸு||கங||

(கங) எவர்களானால் தாம் செய்த புண்ணியவசத்தால் நம்மைச் சரணம
டைந்து ஸகலபாவங்களையு மொழித்துத் தேயலிகமான ஸ்வபவத்தை யடை
ந்திருக்கிறார்களோ அநதமஹாத்மாக்கள், (வாக்குக்கும் மனதுக்குமெட்டாத
நாமகாம ஸ்வரூபங்களோடுகூடிய)நாம் மிகவும் கருணையாலே ஸாதாக்களைக்
காப்பதற்காக மனுவியனும் அவதரித்திருக்கிறோ மென்பதையறிந்து இடை-
விடாத சிந்தையோடு நம்மை ஸேவிக்கிறார்கள். [என்றால் நம்மை விரும்பிய
வாகளாகையால் நம்மை ஸேவித்தாலல்லது நம்மனமும் ஆதமாவும் மற்றுங்

கரணங்களும் தாளாமையாலே நம்மை ஸேவிப்பதே பெரும்பயனாகவிருக்கி றுர்களென்றபடி.]

ஸததக்ஷிதயனொரோ யதனஸுபுஷப்தாஃ|

நலஸுபுஷபுஷா ஸகூர நித்யுதாஉவாஸதெ||கச||

(கச) மிகவும் (நம்மையே விரும்பியவராகையால்) நம்மைக் கீர்த்தனஞ் செய்தல் நம்மை யடைவதற்காக யத்தநஞ்செய்தல் நம்மடிகளில் முடிசாய்த் தல் முதலிய செயல்களைச் செய்யாதபோது ஒருகூணமுந் தரிக்கமாட்டாத வர்களாய், (என்றால் - நங்குணங்களைப் பிரகாசப்படுத்தும் நந்திருநாமங்களை நினைத்துச் சரீரம் புளகித்து, ஸந்தோஷாதிசயத்தால் கக்கதஸ்வரத்தோடு நாராயண! கிருஷ்ண! வாஸுதேவ! என்றிப்படி சொல்லிக்கொண்டும், அப் படியே அர்ச்சனை முதலிய நமது ஆராதந்திலும் அதற்கனுகூலமாகத் திருக் கோயில் திருநந்தரவணம் முதலிய திருப்பணிகள் செய்வதிலும் திடமான உத்தேசத்தோடு யத்தநஞ் செய்துகொண்டும், பக்தியின் மிகுதியால் * அஷ்டாங்கமும் படியும்படி பூமியில் தூம்பு சேறு மணல் என்று ஒன்றையும் பா ராமல் நம்மைக்கண்ட உடனே தடிபோல் விழுந்து தண்டன் ஸமர்ப்பிப்பவர்களாய்) எப்போதும் நம் ஸன்னிதியி லிருக்கவேண்டுமென்று அதற்காகத் தாமுள்ள நாளெல்லாம் நமக்கடிமை செய்வதே தொழிலாயிருப்பர்கள்.

ஜநயஜெ நவாவநெய யஜனொரோஃவாஸதெ|

வாககவைநவபுயகூ ந வஹுயாவிஸுதொஃவபு||கரு||

(கரு) பின்னும் சில மஹாத்மாக்கள் முன்சொன்ன கீர்த்தநாதிகளோ டுகூட ரூநமென்கிற யக்குத்தாலும் உபாஸிக்கிறார்கள். எப்படி? அனேகவித மாகவும் தனித்தனியாகவும் ஜகதாக்காரமாகவும் ஸமஸ்தப் பிரகாரமாகவும் நாமிருப்பதாக நம்மை உபாஸிப்பார்கள். [அதாவது - எம்பெருமான் ஸ்ருஷ்டிக்குமுன்பு சூக்ஷ்மமாய் நாமரூபங்களில்லாமலிருந்த சேதநாசேதநங்களைச் சரீரமாய்த் தரித்திருந்து, ஒருகாலவிசேஷத்தில் “அனேகவிதமான நாமரூ கங்களோடுகூடிய ஸ்தூலமான் சேதநாசேதநங்களைச் சரீரமாய்த் தரிக்கக் கடவேன்” என்று ஸங்கல்பித்து, தானொருவனே தேவர் திரயக்கு மனிதர் தாவரம் என்றுவிசித்திரமாயுள்ள உலகத்தையெல்லாம் சரீரமாகத்தரித்திருக் கிறுள்ளன்று நினைத்தவர்களாய் நம்மை உபாஸிக்கிறார்களென்றுதாத்பரியம்.]

(அ-கை.) மேற்சொல்லியபடி விசுவரூபமாகத் தாமே யிருப்பதாக வருளிச் செய்கிறார்.

சஹுக்ருதாரஹுயஜஃ ஸுயாஹிஹிளஷ்ய||

ஜெனொஹிஹிவாஜி ஜஹிமிரஹுஹுதபு||கச||

* அஷ்டாங்கம்-புத்தி, அபிமாநம், கைகளிரண்டு, கால்களிரண்டு சிரஸ் ஸு-ஆகிய இவ்வெட்டும்.

(கசு) அச்சுந ! ஜியோதிஷ்டோமம் முதலிய யக்ஞமும் மஹாயக்ஞமும் நாமே ! பித்ருக்களை வளரச்செய்யும் 'ஸ்வதை' என்கிற அன்னமும் நாமே; தேவர்களுக்குப் பிரீதிகரமான ஹவிஸ்ஸும் நாமே; மந்திரமும் நாமே; வேள்விக்குரிய நெய்முதலிய திரவியங்களும் நாமே; ஆஹவரீயம் முதலான அக்கினியும் நாமே; ஹோமமும் நாமே.

விதாஹஸி ஜமதொ விதாபா தாவிதாஹஸி|

வெடிவவித்ருஹோக்ஸா ஐகாபியஜுரெவயுகள||

(கஎ) சராசரஸுபமான இவ்வுலகுக்கெல்லாம் தாயுந்தீதையும் மற்தும் தீ தாதாவும் பாட்டனும் நாமே. அன்றியும் வேதங்களா லறியவேண்டியதான பரிசுத்தவஸ்து எதுவோ அதுவும் நாமே; வேதத்துக்கு முதற்காரணமான ஓங்காரமும் அதினின்றுமுண்டான இருக்கு யஜுஸ்ஸு ஸாமம் என்கிற வேதங்களும் எல்லாம் நாமே.

மதிஹுததாபு ஹஸூக்ஷீ திவாஸஸுரணஸ்ஸுஹுக்||

புஹவஹுஹஸூநம் தியாநஸ்ஜிவ்யயுகள||

(கஅ) ஆங்காங்கு அடையப்படும் இடமான ஸ்வர்காதிகளும் நாமே; தரிப்பவனும் ஆள்பவனும் பிரத்யக்ஷமாய்ப் பாப்பவனும் உரைவிடமும் இஷ்டத்தைத்தந்து அநிஷ்டத்தை யொழிக்கும்புகவிடமும் இதஞ்செய்யுந் தோழனும் வஸ்துக்களின் உத்பத்தி லயஸ்த்தாநமும் உண்டாவதும் அழிவதும் அழிவற்றமுதற்காரணமும் நாமே?

தவாஸிஹஸிஹவஷ்டு மிமுஹாஸிஹுஸிஜாஸிவ|

சுஜிதம்வெவஜிதஸு ஸடிஸுதாஹிஜுந||

(கக) அக்கினியென்றும் சூரியனென்றும் நாமே தபிக்கிரேம்; கோடைமுதலிய காலங்களில் நாமே நீரை வரட்டுகிரேம்; அப்படியே மழை காலத்தில் மழையைப் பொழிகிரேம்; பிராணிகள் எதினால் மறிக்குமோ அதுவும், எதினால் பிழைக்குமோ அதுவும் நாமே; பல்பேச்சென்ன? ஸத்தம் நாமே * அஸத்தம் நாமே. [என்றால் முக்காலத்திலுமுள்ள சேதநாசே தநங்களைச் சரீரமாயுடையனும் அவ்வோ ருபங்களாயிருப்பவன் நானேயென்றபடி.]

(அ-ஐச.) இவ்வாறு எம்பெருமானை அதுபவிப்பதே போகமென்றிருக்கும் ஞானிகளான மஹாத்மாக்களின் செயல்களைச் சொல்லி, அவர்கள் பெருமையையே பின்னும் பெருக்குவதற்காக இங்கே அந்ஞானிகளான காமியார்த்திகளின் செயலை யருளிச்செய்கிறார்.

தீ தாதாவென்றால் இங்கே தாய்தநதையனாத்தவிற மறற்ப்படி உத்பத்திக்கு ஒத்தாசையானவர்களைச் சொல்லுகிறது.

ஸத் - தத்தகாலத்திலுள்ளது. * அஸத் - இறந்தகாலத்திலிருந்ததும் இனி உண்டாகப்போகிறதும்.

தெவ்வியோரோ வொலிவாடுவதவாவா யவெஜெரிஷ்டாவா
மஹிபூயபுயனெ | தெவண்ணுரோவாடிஸுரொடெ வொக
பூணி லிபூராநுலிவெவொமாநு||௨௦||

தெதண்ணுக் கா ஸுமபுரொகஸ்விஸாஅம் கூணெவண்ணுரி
தபுரொகஸ்விஸாணி | வனவஞ்சுய்யபேடு பநுபுவநாமதாமதம்
காரிகாரிஅவனெ||௨௧||

(௨௦-௨௧) கீழ்ச்சொன்னவர்களைப்போல வேதாந்தநிஷ்டையில் இல்லா
மல் கேவலம் ருக்குமுதலிய மூன்றுவேதங்களில்மாத்திரம் நிஷ்டையுடை
யோருக்கு திரைவித்தியர்களென்று பெயர். அவர்கள் வேதத்தில் சொல்லப்
படும் கேவலம் இந்திராதிகளை நோக்கிச்செய்யும் யாகங்களில் மிச்சமான
* ஸோமக்கொடி ரஸத்தைக் குடித்து அதனால் ஸ்வர்க்கத்துக்கு விரோதமா
ன ஸகல பாவங்களையுமொழித்து, கேவலம் இந்திராதிகளைமாத்திரம் உத்தே
சித்துச்செய்த யக்ருங்களைச் செய்துமுடித்து சுவர்க்கத்தைக்கோருகிறார்கள்.
பிறகு அப்படியே துயர் தீர்ந்த சுகமாயுள்ள அந்த சுவர்க்கலோகத்தையடை
ந்து, அங்குண்டான திவ்ய போகங்களை நுகர்ந்து, பிறகு அந்த நுகர்ச்சிக்கு
ஹேதுவான புண்ணியங்கள் அழிந்தவாறே மறுபடியும் இம்மானிடலோகத்
தில்வந்து சேருகிறார்கள். இப்படி இவர்கள் வேதாந்தத்தில் தேறின ஞானத்
தையடையாமல் கேவலம் வேதத்தில்மாத்திரஞ் சொன்ன தருமங்களையுட
டிப்பதனால் சுவர்க்காதிகளான அற்பபலன்களையடைந்து அடிக்கடி போக்
கும் வரத்துமாயிருக்கிறார்கள்.

(௨-௧௬) மஹாத்மாக்களோ ஒப்பில்லா விற்பமான நம் சிந்தையைச்
செய்து ஈறிலின்பக்கடலான நம்மையடைந்து மறுபடி திரும்பாமலிருக்கி
றார்களென்று அவர்களுக்கு விசேஷங்காட்டுகிறார்.

சுநநாஸிநையனொரோ யெஜநாடுவா ஸுவாஸதெ |
தெஷாநிதாஸியாகூநாநொயொமகெஷேவஹாபுஹ||௨௨||

(௨௨) யாதொரு பயனையும் நாடாமல், (நம்மை நினையாமற்போனால்
தரிக்கமாட்டாமையால்) எந்தவேளையும் கேவலம் நம்மையே சிந்தித்திருக்கும்
மஹாத்மாக்களோ, ஸமஸ்த கல்லியானகுணஸ்வரூபனும் ஸகல ஐசுவரிய ஸ
ம்பந்நையுள்ள நம்மைப் பப்படியாலும் பரவுகின்றார்கள். அப்படி நம்மோடு
நித்தியமான நிலை தங்களுக்கு வேண்டுமென்று கோரின அவர்களுக்கு, நாம்
(நம்முடன் சேர்க்கையாகிற) யோகத்தையும் (மீண்டுந் திரும்பாமையாகிற)
கேதமத்தையும் தருகிறோம்.

வணகூநபுஷிவதாஹகூ யஜனெஸுபயாநிதா: |
தெவிரோடுவகளனெய யஜனெவியிவவபுகு||௨௩||

(௨௩) இந்திராதிகளான இதரதேவதைகளிடத்தில் பக்திபண்ணி அவ
ர்களை யாராதிப்பவர்களும் (வாஸ்தவத்தில் அத்தேவர்கள் நமக்குச்சீர்மரணை

யால) நம்மையே ஆராதிக்கிறார்கள், ஆனால் முறைதப்பி ஆராதிக்கிறார்கள் அதாவது-இந்திராதிதேவர்களைக் காமத்தாலாராதிக்கவேண்டிய முறை * வேதந்தத்தில் எப்படி சொல்லப்படுகிறதோ அப்படி யாராதிப நிலையை ஏற்படி.]

(அ-கை) ஆகையால் திடைவிதயாகன “காமங்களெல்லாம் இந்திராதிதேவர்களுக்கு அந்தராதமாவான பரமபுருஷனுக்கு ஆராதனரூபங்கள், ஆராதிக்கத்தக்கவனும் அவனே” என்று அறிகிறதிலை அதனால் அவர்கள் மிதமான பயன்களைப்பெற்றவர்களாய் நழுவிப்போகிற ஸ்வபாவமுள்ளவர்களாக என்கிறார்.

சுஹம்ஹிஸவப்யஜாநாம் ஹோகூவபுஹ்ரொவய|
நத-ஹிஸவப்யஜாநாநி தக்ஷநாதஸ்யுவகிதெ||உச||

(உச) ஸகலமான யக்ஞங்களையும் புரிப்பவன் நான்தான், அத்தகுத்தகப்படி பலன் கொடுப்பவனும் நாமே, நம்மை யிப்படி யறியாமையால் இவர்கள் மறுபடி மறுபடி திரும்புதலை யடைகிறார்கள்.

(அ-கை) அஹோ! இதென்ன ஆச்சரியம் எல்லாருமும் காமத்தைச்செய்யாநிற்க, அதில் நினைவு வேறுபட்டால் சிலர் அடிப்பலன்களைமடைந்து தவறிப்போவதும், சிலர் நித்திபாநந்தபத்தமான மோக்ஷத்தைப்பெற்று மீட்சியில்லாமற்போவதும்- யிருக்கிறார்களே என்கிறார்

யானிஷெவபுதாஷெவா நித்யந் யானிவித்யுதா-தா||
ஹதாநியானிஹதெஜ்யா யானி ஷேஜாஜிநொவிஜா|| உரு||

(உரு) இந்திராதிதேவர்களுக்குரிததுச் செய்கிறோமென்கிற ஸங்கலபத்தோடு யக்ஞமுதலிய காமங்களைச் செய்யும்வர்கள் இந்திராதிதேவர்களை யடைகிறார்கள், பிதருக்களைக் கோரிச்செய்யும்வர்கள் பிதருக்களை யடைகிறார்கள், யக்ஷராக்ஷஸ பிசாசாதிதேவர்களுக்குரிததுச் செய்யும்வர்கள் அந்தப் பூதங்களையே யடைகிறார்கள். எவர்கள் அந்த யக்ஞங்களையே “அந்த தேவபிதருபூதங்களுக்கு அந்தராதமாவாயுள்ள பரமாதமாவை யாராதிக்கக்கடவோம்” என்கிற ஸங்கலபத்தோடு நம்மை ஆராதிக்கிறார்களோ அவர்கள் நம்மையே யடைகிறார்கள். [என்றால் —தேவர்களைப் பூஜிப்பவர்கள் அவர்களை யடைந்து அவர்களோடு இனப்பத்தை யதுபவித்து அவர்கள் அழியும்போது தாமாக அழிகிறார்கள் நம்மைப் பூஜிப்பவரோ ஆதியநதமில்லாமல் ஸாவகளுடைய ஸத்திய ஸங்கலபனைய எல்லையில் சீரான அநந்தகலியாணருங்களுக்குப் பெ

* வத-ஹொ-தாரொய-தூஸ-பிஷ்ய-ஹிஷெ-ஹெ-இதயா-தியாக-விதிகிறவேதாந்த வாக்மியங்களில் அகந்ஹோததிரம் முதலியவரும் வர்கள் இந்திராதிதேவர்களுக்கு அந்தராதமாவான பரமாதமாவை உத்தேசித்துச் செய்யப்பட்டால்தான் அந்த இந்திராதிதேவர்களுக்குச் செய்ததாக்குமென்று சொல்லப்படுகின்றன.

(உஅ) இப்படி ஸந்ரியாஸ போகத்தோடுகடி அதாவது - உன்னை நமக்காளாகவும் கர்மத்தை நமக்கு ஆராதனமாகவும் நினைத்து, ஸௌகிக வைதிககர்மங்களைச் செய்துவந்தாயாகில் நல்வினைப்பயனும் தீவினைப்பயனும் மாண பழையகர்மமென்னுங் கட்டினின்று விடுபட்டு நம்மையே யடைந்து வாழ்வாய்.

(அ-கை.) நமக்கு ஸோகோத்திரமாய் இன்னமொரு ஸ்வபாவமுண்டு; அதைக் கேளென்கிறார்.

ஸவொஹஸ்வபூஹதெஷு நநெடுவெஷு ராஜாநிநவியாய் |

யெஹஜனிதூரோஹது ரயிதெதெஷு சாவ ஹஸு || உக ||

(உக) தேவர் திரியக்கு மனிதர் தாவரம் என்று (சாதியாலும் உருவத் தாலும் ஸ்வபாவத்தாலும் அறிவினாலும்) மிகவும் ஈனமாயும் ஏற்றமாயுமுள்ள ஸகல பூதங்களிலும் யாரேயாகிலுமாம், நம்மை ஆஸூயிக்கும் விஷயத்தில் “இன்னான் உயர்ந்தவ னின்னான் தாழ்ந்தவன்” எனது நமக்கில்லை; எல்லோ ருக்கும் நாம்ஸமமாயிருக்கிறோம். ஜாதிமுதலான காரணத்தைப்பொண்டு ஒரு வனைப் பகைக்கவும் மாட்டோம்; ஒருவனை விரும்பவும்மாட்டோம், மற்றப்ப டி நம்பிரிவில் தரிக்கமாட்டாமல் நாமே கதியென்று எவர் நம்மைச் சேவிக்கி றார்களோ அவர்களை ஜாதி ஒழுக்கம் முதலியவைகளால் உயர்ந்தாலுந் தாழ்ந் தாலும் நமக்கு ஸமமான குணமுள்ளவர்போல நம்மிடத்திலேயே யிருந்துகி றோம். நாமும் அப்படியே நமக்கு மேற்பட்டவர்கள்போல் அவர்களிடத்தில் தானே யிருக்கிறோம்.

கவியெவதுஹாராவாரொ ஹஜெதோரி நநுஹாஃ |

ஸாயுரொவஸுனைவ ஹ ஹுஹுவலிதொஹிஸு || உ௦ ||

(உ௦) அதிலும் அந்தந்த ஜாதியில் பிறந்தவர்களுக்கு எதைச்செய்யும்ப டியாயும் எதை நீக்கும்படியாயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதைக் கடந்தா லும், யாவனொருவன் முன்சொன்னபடி நம்மைச் சேவிப்பதே பயனாயிருக்கி றாலே அவன், ஸ்ரீவைஷ்ணவசிகாமணியாக நினைத்து வெருமதிக்கத்தக்க வனே. [என்றால் முன்சொன்னவர்களுக்குச் சமமானவனென்றபடி.] அதெ ப்படியென்றால் - அவன் செய்யும் வியவசாய மப்படிப்பட்டது. [அதாவது- “ஸகல ஜகத்துக்குங் காரணமாய் பரப்பிரம்மான ஸ்ரீமந்நாராயணனே சராசரங்களுக்கு மிறைவன், எனக்குத் தெய்வம், என்னுசான், எந்தோழன், எனக்கினியன்” என்றிப்படி ஒருவராலும் அடையப்படாத விவசாயத்தை யடைந்து அதற்கேற்றபடி யாதொரு பயனையும் விரும்பாமல் நம்மையே கதி யாய் அடைந்திருக்கிறான்.] [ஆகையால் இப்படிப்பட்ட விவசாயமும் அதற் கேற்ற செயலுமாயிருக்குமவன், அறப ஆசாரத்தைக் கைவிட்டானென்று அதற்காக அவனை ஆதரிக்காமலிருக்கப்போகாது; மற்றப்படி, வெருமதிக்க த்தக்கதென்று திருவுள்ளம்]

(அ-கை.) நல்லது நாவிரதொடி ஸ்ரீதா நாஸாநொ நாஸா
 லாஹிதி நாஸாநொ நலொவாவிபு ஜாநெ நெ நலாஸாயாசு||
 என்று சுருதி சொல்லுகிறபடி ஆசாரத்தில்தவறினால் மென்மேலும் இவன் எம்
 பெருமானைச் சேவிப்பதற்குத் தடையாகுமே யென்றால் அருளிச்செய்கிறார்,
 கழிவு உவதியெடூதா ஸ்ரீவாணி நிமஹதி|
 களவெயபுதிஜாந்ஹி நநெஹதூபுணஸுதி||கக||

(கக) நம்மிடத்தில் பிரீதியால் நம்மை யடைந்தவன் பாவத்தை யொ
 ழிக்கின்றமையால் ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் வேரோடுகளை
 ந்து *தர்மாத்மாவாய் விடுகிறான். [என்றால் யாதொருவிரோதமுமின்றி நம்
 மை யடையவேண்டுமென்கிற எண்ணங்கொண்டு அதனால் நம்மை யடைவ
 தற்கு விரோதமான துராசாரத்தினின்று நீங்குகிறான்.] ஓ! குந்திபுத்திர!
 இவ்விஷயத்தில் நீயே பிரதிக்கை செய்யலாம். நம்பக்தியிலிழிந்தவன வி
 ரோதமான நடவடிக்கையைச் செய்துவந்த போதிலும் கெடுதியடையமாட்
 டான். மற்றப்படி பக்தியின் மஹிமையால் ஸகலமான விரோதிகளையும்
 போக்கடித்து எந்நாளும் துராசாரத்தினின்று விலகினவனாய் விரைவில் பரி
 பூரணபக்தியை யடைவான்.

ஜாஹிவாயுபுஷ்பாஸுதி யெவிஸுஸிவாவபொநய:|
 வுபியொவெஸுஸாயாஸுஷா வுஷியாணிவராஹகி||
 கீபொ நபுஷாஹணாஸிபுணா ஹதாராஜஷுபயஸா|
 சுநிதிலுஹ்வொக லிபுஷாவஜஹஸா||கக||

(கக-கக) ஸ்திரீகள் வைசியர் குத்திரர் இன்னு மிப்படி பாவஜந்ம
 மெடுத்தவர் யாரேயாகிலும் நம்மை ஆரூயித்தாராகில் உத்தமமானகதியை
 யடைவார்கள். அப்படியிருக்க பிராம்மணரும் ராஜரிஷிகளுமான புண்ணிய
 ஜந்மாக்கள் பக்திபண்ணார்களாகில் கேட்கவேண்டுமோ? ஆகையால் ராஜ
 ரிஷியான நீ, அர்ச்சுந! அசாசுவதமாய் தாபத்திரயத்தால் மூடப்பட்டுச்
 சிறிதும் இன்பமற்றதாயிருக்கு மிவ்வுலகத்தி லிருந்தபடியே நம்மை ஸேவி
 க்கப்பார்.

(அ-கை.) பக்தியின் ஸ்வரூபத்தை யருளிச்செய்கிறார்.

உநுநாஹவஜிஹதா லிஜிபாஹிஸுஸா|
 லாநெவெஷுஸியாநெக வ லாநுநிதாராயண||கச||

(கச) அர்ச்சுந! எப்பொழுதும் நம்மிடத்தில் தானே மனதைவை.
 அதாவது:—ஸர்வேசுவரனாய், ஸகல தோஷங்களுக்கு மெதிரான கல்லியா
 ண்மே ஸ்வரூபமாய், ஸர்வக்ஞனாய், ஸத்தியஸங்கல்பனாய் ஸகலஜகத்துக்கும்

* இதைத்தான் யஜுஸ்யாஸ்யாவரணவென்று ஆரம்பத்தில் தர்ம
 சப்தத்தாலருளிச்செய்தார்.

முக்கியகாரணமாய், பரப்பிரம்மமாய், புருஷோத்தமமாய், காமரையிதழ் போல் அமலங்களான திருக்கண்களுடையனாய், தெளிந்த நீருண்டமேகம் போன்றவனாய், ஆயிரம் சூரியர்கள் ஒரேதடவையாய்த் தோன்றினுப்போல் ஒளிக்கின்றவனாய், லாவண்ணிய மென்னும் அமுதவெள்ளத்துக்குக் கடலாய் நீண்டு பருத்துள்ள நான்கு திருத்தோள்களுடையனாய், மிகவும் பிரகாசமான பீதாம்பரமுடித்தவனாய், அதி நிர்மலமான கிரீடம், மகரகுண்டலம், ஹாரம், தோள்வளை, கடகம் முதலிய ஆபரணங்களால் லலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளவனாய், அபாரமான கருணை, தண்ணளி, அழகு, இனிமை, அடக்கம், வண்மை முதலிய குணங்களுக்குப்பெருங்கடலாய், பிராணிகளிடத்தில் யாதொருவிசேஷமும் இல்லாமலிருக்கச்செய்தே அவைபாவைக்கும் புகலிடமாய், ஸர்வஸுவாமியாய் இருக்கும் நம்மிடத்தில் தைலத்தாரைபோல இடைவிடாத சிந்தையைச் செய். அச்சிந்தையும் நம்மிடத்தில் மிகுந்தபிரீதியுடன் கூடியிருக்கட்டும்; அப்படி நம்மை அதுபவித்து, ஈதிலின்பமான அவ்வதுபவத்தால் நம்மை * ஆராதிப்பதே தொழிலாயிரு. [இதனால் நம்மை யதுபவிப்பதிலுண்டான பிரீதிக்குப்போக்குவீடாக நமது கைங்கரியமே தொழிலாகும்படி நம்மிடத்தில் மனமவையென்றதாயிற்று.] இப்படி நமக்கு எல்லாவடிமைகளும் செய்வதோடு அந்தராதமாவான நம்மிடத்தில் மிகுதியும் வணக்கத்தோடு கூடியிரு; அதுவுமின்றி நம்மைப்பிரிந்தால் தரிக்கமாட்டாதபடி நாமே கதியாயிரு; இப்படி எல்லையிலின்பப் பெருக்கான நம் அதுபவத்திற்கு யோக்கியமாம்படி மனதைத்திருத்தினாயாகில் பிறகு நம்மையேயடைவாய். [என்றால்-இப்படிப்பட்ட மனதைக் கொண்டு நம்மைத்தியாநஞ்செய்து நம்மை அதுபவித்து நம்மை யாராதித்து வணங்கி நாமே கதியாயிருந்தாயாகில் நம்மையே யடைவாயென்று தாத்தியம்.]

[ஆகவிப்படி (சரீரத்தைக் காப்பதற்காகச் செய்யும்) லௌகிகக் கருமங்களும், (நித்திய நைமித்திகங்களான) வைதிகக்கர்மங்களும் நம்பிரீதிக்காக (நமக்கடியுமையாயிருக்கிற) உண்ணைக்கொண்டு நம்மால்செய்விக்கப்பட்டனவென்று நினைத்துச் செய்தவனாய், எப்போதும் நம்விஷத்தில் கிரீத்தநம்முதலியவைகளைச் செய்துகொண்டு, நம்மாலாள்பட்டு மிவ்வுலகுக்கெல்லாம் நமக்காட்டப்பட்டிருக்கையே ஸ்வரூபமென்று நினைப்பதோடு மிகவும் இனியவைகளான நம்முனைங்களையும் சிந்தித்துக்கொண்டு நாடோறும் சிழ்ச்சொன்னபடி இவ்வுபாஸநதைச்செய்து வந்தாயாகில் நம்மையே யடைவாய் என்றருளிச் செய்தாராயிற்று.]

ஸ்ரீபகவத்ராமநுஜவிரசித ஸ்ரீமத்தீதாபாஷ்யத்தில்,
ஒன்பதாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

* ஆராதநம்வது - பரிபூர்ணமான அடிமைத்தொழில். அதாவது ஓளபசாரிகம், (அர்சுகியம், பாத்தியம்) ஸாம்ஸ்பர்சுகம், (கிருமாவை முதலியன) ஆப்யவஹாரிகம், (அன்னம் தண்ணீர்முதலியன) இவைமுதலிய வெல்லாப்போகங்களையும் கெடுத்தல்.

ஸ்ரீ.

ஸ்ரீமதேராமாநுஜாயநம:

பத் தாவது அந் தியாயம்.

— ௦ ௦ —

அவதாரிகை.

பத்தியோகம் ஸாங்கமாக விதிக்கப்பட்டது. இப்பொழுது பத்தி உண்டாவதற்காகவும் அது வளருவதற்காகவும், எம்பெருமானுடைய நிகரற்ற ஐசுவரியம் முதலிய கல்லியான குணத்தொகையின் முடிவின்மையும், ஜகமெல்லாம் அவனுக்குச் சரீரமாயிருக்கையாலே அவனுருவாய் அவன் ஏவச்செல்லும்படியா யிருக்கின்றமையும் விஸ்தரித்துச் சொல்லப்படுகின்றன.

ஸ்ரீஹவாநுவாஹ|| ஹரியணவஜ்ஹாஸாஹொ ஸுணுஹெ
வரஹ்வஃ | யதௌஹ்வி-யபிரணாய வக்ஷ்யாபீஹிதகாரீயா|| ௧||

(௧) பார்த்த ! நம் மஹிமையைக்கேட்டு ஸந்தோஷிக்கின்ற உனக்கு நம்விஷயத்தில் பத்திபிறந்து வளரும்படி உனக்கு இதஞ்செய்யவேண்டி மறுபடியும் நம்மஹிமையையே விளக்குவதான சிறந்ததொரு வார்த்தை சொல்லுகிறோம். இதைக் கவலையில்லாத மனதோடு கேள்.

நநெவிஹ்-ஸு-ராமணாஹி ப்ரஹவ-நஹெஷ-பு:|

கஹ்ரஹி-ஹி-பு-ஹெ-நா-ஹெஷ-பு-ணா-ஹவ-பு-ஸ:|| ௨||

(௨) தேவகணங்களும் மஹரிஷிகளும் புலன்களுக்கெட்டாத விஷயங்களைப் பார்க்கக் கூடியவராய் மிகுந்த அறிவுடையவராயிருந்தாராகிலும் நம்முடைய நாமம் கருமம் ஸ்வரூபம் ஸ்வபாவம் முதலியவைகளை அறியமாட்டார்கள். ஏனென்றால்:—அத்தேவாதிகளுக்குக் கெல்லாம் நாம் ஸகலவிதத்திலும் ஆதியாயிருக்கிறோம் [என்றால்:—நாம் ஆதியாகையால் அவாளுடைய தேவத்தன்மைக்கும் ரிஷித்தன்மைக்குங் காரணமான புண்ணியத்துக்குத் தக்கபடி அவாளுக்கு நாம் கொடுத்திருக்கு மறிவு கொஞ்சம்; அதைக்கொண்டு அவர்கள் நமது அளவற்ற ஸ்வரூபாதிகளை யுளபடியே யெப்படி யறியக் கூடும்? என்றபடி]

(அ-கை.) இப்படி தேவாதிகளாலு மறியப்போகாத தம்மைள்ளபடியறிந்தால் அது பத்தியுண்டாவதற்கு விரோதியான பாவத்தைபோக்குமென்கிறார்.

யொரஹிஜிநாஹிவ வெதிவொகஹெஸுரஹி

கஹ்ரஹி-ஹி-பு-ஹெ-நா-ஹெஷ-பு-ணா-ஹவ-பு-ஸ:|| ௩||

(௩) நாம் பிறப்பிலியென்றும் (அதாவது:—விசாரப்படுகின்ற அசேதநமென்ன, அத்தோடு கலந்திருக்கையாகிற பிறப்புடன் கூடிய ஸம்ஸாரி சேதநங்களென்ன தீவர்களைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவனென்றும்) அநாதியென்றும் (அதாவது:—ஹேயமானப் பிரகிருதியோடு முற்காலத்தில் கலந்திருந்த மூக்

[என்றால்—“உலகத்தில் அரசன் மற்றமனிதர்களிலொருவனு யிருக்கச் செய்தே சில கர்மவிசேஷத்தால் அம்மனிதருக்கிறைவனாகுகிறான்; அப்படி நான் தேவேந்திரனும், அண்டாதிபதியும், அணிமைமுதல்ய ஐசுவரியத்தை யடைந்த மற்றவரும். ஆனால் இந்த லோகமஹேசுவரனோ’ காரியம் காரண மென்றிரண்டு கிளைபொருந்திய அசேதநமென்ன, ஸம்ஸாரிகள் முத்தர்களெ னனிகேதநர்களென்ன, இவர்களெல்லாநாயுங்காட்டில் அளவிறந்த கல்வி யான குணங்களுக்கு இருப்பிடமாய் ஆள்வதே ஸ்வபாவனாய் வேறுபட்டிருக்கிறான்’ என்றிப்படியென்ன நம்மையழிகிறோனோ அவன் ஸகல பாவங்களினி னதும் விடுபடுகிறு வென்றபடி.]

ஹவனிஹாவாஹிதாநா. 2 தவ்வவ-புழிபா: || 6 ||

¶ இங்கே மனதின் செயலிச்சொல்லுநிற் விடமரீட்சாநல் விதிவக
நத்துக்குத் தகுந்த நிலைவைச் சொல்லுகிறார்.

(அ-சை.) பிராணிகளின் விருஷ்டி ஸ்திதிதருக்குப்பிரவர்த்தகர்களா
யிருப்பவர்களின் பிரவர்த்தியும் நமது ஸங்கலபா தினந்தானென்கிறார்.

உதிரவாரோ நஸாஜாதா யெஷாஹொகஹோஷ்வஜாஃ||௬||

ஊதாவிஊதிஊயாஊய ஊயாஊதிஊதா:

வெலாவிக்கெழி நயொமெந யுஜி தெநா துஸம்ஸயம் || ௭ ||

(அ-கை.) ஐசுவரியத்தை யறிந்தபின் பக்தியானது பக்குவமாகும் படியை யருளிச்செய்கிறார்.

சுஹ்ஸவக்ஸுபுஹ்வா சிதவவக்ஸுவதகுத

உதிர்க்காலஜெனா. வுயாலாவஸேநிதா. || அ ||

(அ) சித்தும் அசித்துமாய் விசித்திரமாயுள்ள இவ்வுலகத்துக்கெல்லாம் நானே உத்பத்தி காரணமென்றும் இவை நாம்மாலேயே பிரவர்த்திக்கின்றனவென்று மாண்பின்பு நிகரற்ற ஐசுவரியமும், ஸௌந்தரியம் முதலிய கல்வியான குணத்தொகையுடைய மகக்கு ஸஹஜநானென்று நினைத்து ஞானிகளாயிருப்பார் ஸவரண தாத்விபயத்தோடுகூட ஸகல கல்வியான குணத்தியான மகம்ம ஸேவிக்கிறார்கள்.

(அ-கை.) ஸேவிக்கும்படியை யருளிச்செய்கிறார்.

உயிதாஜிதபூணா வெய்யகஃவாஸாடி

சுயமுனிவரோநித) துஷ) நிவரணினிவ||க||

(க) சித்தத்தை நமக்கென்றே பறிகொடுத்து, அப்படியே நம்மைப் பிரிந்தால் தரிச்சமாட்டாம். பிராணியையும் நமமாத்ரி நமசெய்து, தாந்தாம்

† வாய்பாடு (அதாவது வரஜ்யோதி) என்கிற சுருதிகளே! சுயயுக்தம் வரொழிவொனெஜோதிநீய்வடுதெ || வரஜ்யோதிருவ ஸுபீஷ்டுஷெ நராதவெணாணி நிஷ்டுஷுடுதெ || தனெவொனெஜோதி ஷொனெஜோதி || இத்தியாதிகள்.

ன்றும், டீபார்ட்மென்ட்கூடும் என்றும் சுருதிகள் யானாச் சொல்லுகின்றன
வோ அந்த பகவான் தேவரீரன்றோ?

வாருஷாஸ்தத்திவ) தாதிதெவஜெவிஹு||கஉ||

சுலாஸாஜிஷயஸவெடு டெவஷிடுநடாநடிஸயா

சுவரீதாசுதேவபிராஸஸ்யபந்தெவஸுபீஷிதே|| கரு||

(கஉ-கஈ) பரமானத்தத்துவம் இதென்றும் அவரமானத்தத்துவம் இதென்றும் உள்ளபடியே யறிபவல்லரானவெல்லாரிஷிகளும், தேவரீரைத் திவ்யபுருஷனென்றும் ஆதிதேவனென்றும் பிறப்பில்லாதவனென்றும் விபுலாயங்கும் பரந்தவனென்றுஞ் சொல்லுகிறார்கள். அப்படியே தேவரிஷியான நாரதரும் அஸிதரும் தேவஸரும் வியாஸரும் ஈ சொன்னார்கள். தேவரீரும் அப்படியே § அருளிச்செய்தது.

§ வரலிம் வவிதும் (அதாவது நினைப்பவர்களின் பாவத்தைக் கிட்ட
வொட்டாமற் போக்கடிப்பது.) இப்படி சொல்லுகிறசுருதிகளோ! ய்யா
வஹ்வாவமாரஸுவொநஸ்ரிஷ்ஞனவவெவ்விஷ்வாவஃகஜ்ந
ஸ்ரிஷ்ஞதெ|| தக்ஷியெயேஷிகா ததிலுமிதளவொத்வபூதிவெயெதெ
வஃ ஹாஸ்யஸவ்யவாஷ்டாந்ஷ்பூதிவெதெ இத்தியாதிகள். நாராயண
வாரஃஸ்தவநாராயணவாரஃ

¶ வனஷ நாராயணஸ் ஜோதுகநீராண-ஓவநிகெதந: | நாம

[illegible]

§ ஹஜிராவொருநொவாய்யாஃஷஜிநாவாஹிரொவவ|சஹ
ஜாரஹதீயஜெனிநாவுகூதிரஷடியா|என்றுதொடங்குகஹஃஸவஃ
ஸுபுஹவொஜிதீஸவஃஸுபுதஜுதெ|என்றுமௌவாகக் கண்ணனு ம
ருளிச்செய்தார்.

ஸவபுரெதஹுதந்திரெநய நாமவடிவிகெஸவ|
நஹிதெஹமவநுவுக்தி விஹுபெஹவாநஹாநவா||௧௪||

(௧௪) இப்பொழுது அடியேனைக்குறித்து அருளிச்செய்த தேவரீருடைய கல்யாணகுணங்களும் ஐசுவரியங்களும் மற்றுமெல்லாம் வாஸ்தவமே (யல்லது புகழுக்காகச் சொன்னதல்ல) என்று நினைக்கிறேன்; ஆகையால், ஞானம் சக்தி பலம் ஐசுவரியம் வீரியம் தேஜஸு இவைகளுக்கெல்லாம் நிதியாகிய ஓ பகவானே! தேவரீருடைய வியக்தியை (அதாவது வைபவப் பிரகாரத்தை) தேவர்களோ ராக்ஷஸர்களோ ஒருவருமறியார்கள்; [என்றால்-அவர்களுடைய ஞானம் இவ்வளவென்கிற எல்லைக்குள்ளாகப்பட்டமையால் அறியார்களென்றபடி.]

ஸபரெவாதுநாதாநம் வெஸுக்ஸம்பாஸுபெஷாதூதி|
ஹிதஹாவநஹிதெஸ பெவபெவஜமததெ||௧௫||

(௧௫) ஹேபுருஷோத்தம! ஸகலப்ராணிகளையு முங் டிபண்ணுகிற காரணப்பொருளே! ஸகல பூதங்களையும் ஆள்பவனே! தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனே! (அதாவது ஸௌந்தரியம் முதலிய கல்யாணகுணங்களில் தேவர்கள், மனுஷிய மிருக பக்ஷியாதிகளை விஞ்சியிருப்பதுபோல் அத்தேவர்களை யெல்லாம் அந்தந்த குணங்களாலே விஞ்சியிருப்பவனே) ஓ ஜகதீச! தேவரீருடைய பெருமையைத் தேவரீர் அறியவேண்டுமெயல்லது மற்றவராலாகாது.

வகூஹுஸுஸுபெஷண ஶிவாஹுபூதவிஹிதய|
யாவிஹிதஹிதெஹாநாநிசாஸுஸுபாபுதிஷ்ணவ||௧௬||

(௧௬) ஆகையால் தீவியங்களாய் தேவரீருக்கே உரியவைகளாயுள்ள விபூதிகளைத் தேவரீரே யருளிச்செய்யவேண்டும்; அதாவது அந்தமாயுள்ள எவ்வித ஆளுகைகளுடன்கூடி இவ்வுலகங்களை வியாபித்துக்கொண்டு ஆளுகிறீரோ அவைகளை யருளிச்செய்யவேண்டும்.

கஸுவிஶுபாஹுஸுபாஹி க்ஷாஸுஷாவரிவிஜயநு|
கெஷு-கெஷு-ஹாவெஷு-விஜெஸுஸுபாஹி||௧௭||

(௧௭) ஓ பகவானே! அடியேன் பக்தியோக நிஷ்டனாயிருந்து எப்போதும் சிந்திக்க யத்தனித்தேனாகில் தேவரீரை ஸகல கல்யாணகுண பரிபூர்ணராக எப்படியறிவேன். முன்சொன்ன புத்தி ஞானம் முதலிய பாவங்களைக் காட்டிலும் இன்னு மெந்தெந்த பாவங்களிலிருப்பவராகத் தேவரீரைச் சிந்திக்கலாம்.

விஸுரெணாதநாயொமம் விஹிதவிஜநாஶுந|
ஹிதயஸுஸுபாஹிஹிதஸுஸுபாஹிஹிதஸுஸுபாஹி||௧௮||

(௧௮) க்ஷாஸுஷாஸுபாஹிஹிதஸுஸுபாஹிஹிதஸுஸுபாஹி என்ற சுருக்கமாயருளிச்செய்த சிருஷ்டிக்குந்திறமை முதலிய யோகத்தையும் விபூதியென்கிற ஆளுகையையும் மறுபடி விஸ்தரித்து அருளிச்செய்ய வேண்டும். தேவரீர் அருளிச்செய்கின்ற தேவர் மஹிமையைக் கேட்கின்ற அடியே

னுக்குத் திருப்தி யுண்டாகவில்லையன்றோ! [என்றால் அடியேனுக்குண்டான திருப்தி தேவரீருக்கே தெரியுமென்று அபிப்பிராயம்.]

(அ-கை.) இப்படி சொன்ன அர்ச்சுநன் வார்த்தையைக்கேட்டு பகவானருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீ ஹவா நுவாஹ|| ஹந்தெக்ஷயிஷ்யாஸி விஹதீராத நஸூ-
ஹா:ப்ராபாந்யதகீகூரஸ்யெஷ நாத்யஜொவிஸ்யஸ்யெஸி||

(கக) நல்லதப்பா குருகிகாமணியே! அப்படியே சுபமாயுள்ள நம்
நீ விபூதிகளில் சிறப்புற்றவைகளைச் சொல்லுகிறோம். விஸ்தரித்துச் சொல்வ
தென்றால் அளவில்லாமையாலே சொல்வதுங் கேட்பதும் ஸாத்தியமன்று.

(அ-கை.) அதில் ஸகல ப்ராணிகளையும் பிரவர்த்திப்பிக்கிறதென்கிற
இந்த ஆளுகையை ஈசுவரன் ஆத்மர்வாய் நின்று செய்கிறுனென்கிற. இவ்வ
ர்த்தந்தான், யோகசப்தத்தால் சொல்லப்பட்ட படைக்குந்தன்மை காக்குந்த
ன்மை அழிக்குந்தன்மையென்று மூவகையென்று தெளிவாய் அருளிச்செ
ய்கிறார்.

சுஹோதாநுவாகேஸ ஸவபுஹதாஸயஸித:|

சுஹோதிஸ்யெஸி ஹ வதாநாஸிஷ்வவஹ||உ௦||

(உ௦) ஓ அர்ச்சுந! நான் எனக்குச் சரீரமாயுள்ள ஸகலப்பிராணிகளி
னுள்ளத்திலும் * ஆத்மாவாயிருக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட நானே அவைகளு
க்கு ஆகியும் மத்தியமும் அந்தமும் - [அதாவது உத்பத்தி ஸ்திதி லயங்களு
க்கு நானே காரணமென்றபடி.]

நீ விபூதியாவது ஆளப்படுவது. எப்படியெனில்-பிராணிகளின் புத்தி
முதல் தனித்தனியாயுள்ள ஹவங்கனெல்லாம் தம்மிடத்தி னின்றுமேயுண்
டாகின்றனவென்று சொல்லி, பிறகு இந்த என்விபூதியையும் யோகத்தையும்
உள்எபடியே எவன் அறிகிறானோ என்று சொல்லுகையாலே. அப்படியே
யங்கு யோகசப்தத்தால் சொன்னது கிருஷ்டிக்குந்தன்மை முதலியனவென்
தும் விபூதிசப்தத்தால் சொன்னது அவனால் ஏவப்படுந்தன்மையென்றும்
மறுபடி சுஹம்ஸவபுஷ்ய இத்தயாதியாற் சொல்லப்பட்டது.

* ஆத்மாவாவது - சரீரத்தை ஸகல விதத்தாலுந் தரிப்பதாய் ஆளுவ
தாய் சரீரத்துக்குப் பதியாயிருக்குமது. இப்படியே மேலே ஸவபுஷ்யவா
ஹம்ஹுஷிஸநிவிஷ்ட: திஷ்டுதிஜ்ஜூநஸிவொஹநுவஎன்றும், ஸா
ஸாஸாஸஹதாநாஹுஷெஸெஜ்ஜூநதிஷ்டிதிஜ்ஜூநியஸஸவபு
ஷ்வ வ
ஹதாநியத்ராஸாஸாநிராயயா என்றும் சொல்லப்போகிறார். ஸூ-தி
யிலும் யஸஸவெஷு-ஹதெஷு-திஷ்டு-தவெஷு-ஷெஹதெ
ஷெஷு-தே: யஸவபுராணிஹதாநிநவிஷ்டு-யஸஸவபுராணி
ஹதாநிஸரீரயஸவபுராணிஹதாந்யுதரொயயிதி வஸஷ-த
சூதூநாஸூஜி-த: என்றும் யசூதநிதிஷ்டுநாஸூதநாநாஸூதரொயயி
தூநவெஷயஸூதூஸரீர-யசூதாநஸூதரொயயிதி ஸதசூ
தூநாஸூஜி-த: என்றுஞ் சொல்லப்படுகின்றது.

(அ-கை.) இப்படி எம்பெருமான் தம்முடைய ஆளுகைக்குட்பட்ட எல்லாவற்றுள்ளுந் தாம் ஆத்மாவா யிருக்கிறதாகச் சொல்லி அதனால் அந்தந்த வஸ்துக்களின் பெயரான சொற்களாலே தம்மைச் சொல்லாமென்பதற்கு * காரணங்காட்டி இனி தம்மாலாபப்பட்ட அவ்வவைகளோடு தம்மைக் கூட்டி அந்தந்த சொற்களாலே சொல்லத் தொடங்குகிறார்.

சூரீத நானாஹம் விஷ்ணு ஜெஹ்நிஷாந்தாவிருஃஸாஹாநு|
உரீவிரேஹுதாஹி நக்ஷத்ராணா உஹஸரீ||௨௧||

(௨௧) ஆதித்தியர்கள் பன்னிருவரில் பன்னிரண்டாவதாகச் சொல்லப்பட்ட விஷ்ணுவென்பவர் நான். லோகத்தில் சோதியுள்ளவைகளில் (ஆதித்தியகணத்தைச் சொந்த) இரவி நான். நக்ஷத்திரங்களில் அவைகளை யாள் கின்றசந்திரன் நான்.

வெஹ்நாஃஸாஹிவெஹ்நாஹி ஷெவாநாஹிவாஸவஃ|
ஹி யாணாஃநஸாஹி ஹுதாநாஹிவெதநா||௨௨||

(௨௨) இருக்கு யஜுஸு ஸாமம் அதர்வணமென்கிற வேதங்களுள் சிறந்ததான ஸாமவேதம் நான். தேவர்களுக்குள் இந்திரன் நான். பதினொரு இந்திரியங்களுக்குள் சிறந்ததான மனது நான். பூதங்களெல்லாவற்றிற்கும் அறிவு நான்.

ஹுஹாணாஃஸாஹி விதெஸாயக்ஷரக்ஷஸாஃ|
வஸுதநாஃவாக்ஷஸாஹி ரெஹஸூரிணாஹி||௨௩||

(௨௩) உருத்திரர்கள் பதினொருவரில் சங்கரன் நான். யக்ஷராக்ஷஸருக்குள் குபேரன் நான். அஷ்டவஸுக்களுக்குள் பாவகன் நான். கொழமுடிகள் கூடிய பர்வதங்களுக்குள் மேருபர்வதம் நான்.

ஹரொயஸாஹி ஹிவாஹி விஹிவாஹி ஹிவாஹி||௨௪||
வெநாஹி நானாஹி ஹிவாஹி ஹிவாஹி||௨௫||

* பகவான் ஸர்வபூதங்களுக்கும் ஆத்மாவா யிருந்தால்மாத் திரந்தான் ஸகல சப்தங்களும் அவனையே பொருளாகக்கொண்டு முடியும். எதுபோலெனில்-மனுஷியன் பக்ஷி விருக்ஷம் முதலிய வெல்லாச்சொற்களும் சரீரங்களைச் சொல்லாநிற்கச்செய்தே அந்தந்த ஆத்மாவைக்கொண்டு முழுகின்றனவல்லவா? அதுபோல் ஈசுவரன் ஆத்மாவா யிருக்கையானது எல்லாச்சொல்லுக்கும்பொருளாவதற்குக் காரணமென்றதிக. இவ்விஷயம் நதஜலிவிநாயகஜ்ஞாநயாஹுதஃஸாஹி என்று தம்மையின்றி யொன்றுமில்லையென்று மேலே சொல்லுகையாஹுந் தெரியவருகிறது. தம்மையின்றி யொன்றுமில்லையென்றால் எல்லாந் தம்மாலாபப்பட்டிருக்கை. இவ்விஷயம் உதஸவஃஸுதஃஸுதஃ என்று தொடங்கும்போது சொல்லப்பட்டது.

ദിശമുഖം അഥവാ മിഥുനം ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച്
 യജുർവേദം പ്രകാരം വരുന്ന അക്ഷരമാലകൾ || ൨൫ ||

(உச-உரு) புரோஹிதருக்குள் முக்கியமான பிருஹஸ்பதி நான். லேநாபதிகளுக்குள் கந்தன் யான். குளங்களுக்குள் கடல் யான். மரீசிமூதலான மஹாரிஷிகளுக்குள் பிருகமஹாரிஷி யான். பொருளைக் குறிக்குஞ் சொற்களுள் பிரணவமென்னு மொற்றையெழுத்து நான். யக்ஞங்களுக்குள் சிறந்த ஜபயக்கும் நான். பருப்பதமாயுள்ளவைகளில் இமயமலை நான்.

சுபாசுவலவபுஷ்டாணாம் டெவதீணாம் உநாரதஃ |
 மநுவபுஷ்டாணாம் ஹித்ரய ஸிஜாநாங்கவிவொஃ || ௨௬ ||
 உவெபுஷ்டாணாம் விஜிபாஜிபுதொஃ || ௨௭ ||

வெந்நாவுதம்மஜெநுநாணாம் நரநாணாம்வநரநாயிவபு||௨௭||

(உசு-உஎ) விருக்டங்களுக்குள் பூஜ்யமான அரசமரம் நான். தேவரி
விகளுக்குள் நாரதன் நான். கந்தர்வர்களுக்குள் சித்திரதன் யான். ஸித்த
ர்களுக்குள் கபிலமுனியான், குதினாகளுக்குள் பாக்டலிப்பிந்த உச்சைச்
சிரவமென்னு மிந்திரன் குதினா நான். திக்கஜங்களுள் ஜராவதம் நான். மனி
தருக்குள் அரசன் யான்.

சூய்யாநாதிஹ்வஜ்யம் யெநநாதிஸிகாரியம் |
 ப்ஜநஸூரிகித்புஸ்ப-பாணாதிஸிவாஸுகி: || ௨௮ ||
 சுநதஸூஸிநாமாநா வர-ணையாடிஸாரிஹ்யு |
 வித-ணாரிஸூரோவாஸி யஸிஸ்யதிதாஹ்யு || ௨௯ ||

(உ-உக) ஸாதாரணமான ஆயுதங்களுக்குள் யான் வஜ்ராயுதம், சரக்கும் பசுக்களுக்குள் காமதேதுவென்னும் பசு யான். பிறப்புக்குக் காரணனான மன்மதனும் நான். ஒருதலைப்பாம்புகளுக்குள் வாசகி நான். பலதலைப்பாம்புகளுள் யான் ஆதிதேவன். ஜலசரங்களில் நான் வருணன். பித்ருக்களுக்குள் அரியமாவென்பவர் நான். தண்டிப்பவருள் வைவஸ்வதனென்னும் யமன் நான்.

வஹாடிஸூலிபெடிதூநாஃ காலிகுயதாஹி||
 ஸீமாணாஃபீமெந்நாஹஃ வெநதெயஸூவகிணா||௩௦||
 வவநிவதாஹி ராஸூஸூவதாஹி||
 ஸஹாணாஃகரஸூலி ஸ்ரீதஸாஹிஜாஹவீ||௩௧||

(௩௦-௩௧) தைத்தியருக்குள் யான் பிரஹ்மாதன். அநர்த்தந்தேடிமவர் களுள் மிருத்தியுநான், மிருகங்களுக்குள் யான் ஸிம்மம்; பக்ஷிகளுக்குள் யான் சுருடன்; செல்கையே ஸ்வபாவமானவைகளுக்குள் யான் வாயு. அஸ்திரசுஸ் திரங்களில் தேர்ந்தவர்களுக்குள் யான் இராமன். மதஸ்யங்களுக்குள் யான் முதல். நகிகளுக்குள் யான் கங்கை.

(௩௨-௩௬) அர்ச்சுந! சிருஷ்டிக்குப்படும் பதார்த்தங்களின் ஆதியும் மத்தியமும் அந்தமும் யானே. [அதாவது ஸகலப்பிராணிகளையும் ஆங்காங்கு சிருஷ்டிக்குமவர்களும் அப்படியே ஆங்காங்கு பரிபாலிக்கும்வர்களும் நாசம் செய்பவர்களும் யானே என்றபடி.] வித்தைகளுக்குள் யான் வேதாந்தவித்தை; உபம் விதண்டை முதலிய வாதம் செய்வோர்களில் தத்வநிர்ணயம் செய்தோடாங்கிய வாதம் நான்; அக்ஷரங்களின் நடுவே சுகாரொடுவெல்லுபாவாக் என்று சுருதியிற் சொன்னபடி எல்லா வெழுத்துகளுக்கும் முதாரணமான அகாரம் யான். ஸமாஸங்களுக்குள் யான் துவர்த்த ஸமாஸம். ஸமூகூர்த்தம் முதலாயுள்ள அழிவற்ற காலமும் யானே. ஸகலப்பிராணிகளும் சிருஷ்டிக்கும் நான்முகனும் யானே.

பெறுதலாகியோவாதிஃ மாயத் தீமநிலாதிஃ||
 ரோவாநாநாநாமுய்ஷெடாஹிததநாஃகஸுரோகா||௩௫||

(௩௪-௩௫) லகலப்பிராணிகளையும் ஸம்ஹரிக்கின்ற இயமனும் யானே. இனி உண்டாகும் பதார்த்தங்களுக்கெல்லாம் உற்பத்தியும் யானே; பெண்களுக்குள் இலக்குரியும் கீர்த்தியும் வாக்கும் ஸ்மிருதியும் புத்தியும் திருதியும் (தைரியமும்) க்ஷமையும் யானே. [இவைகளெல்லாம் எம்பெருமானுக்கே அஸாதாரணமான சக்திகள் என்றதிக.] ஸாமங்களுக்குள் யான் பெரிய ஸாமம்; சந்தஸூக்களுக்குள் யான் காயத்திரி; மாசங்களுக்குள் யான் மார்கழி; ருதுக்களுக்குள் பூக்குங் காலமான வஸந்தரூது யான்.

வழிநாம்பாஸு-ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் தீவிரமாகத் தாழ்ந்து
 உருநாடிவந்துவருவது கவியாசனநாகவி: ||௩௭||

உணர்ச்சிபுரத்திலிருந்து நீதிபதிஜி.வி.சுந்தர்
 லை நவ்வுவாபுரிமுஹுரநாட்ஜா நவ்வுவாபுரிமுஹுரநாட்ஜா

(௩௬-௩௭-௩௮) வஞ்சனையாக ஆடும் விளையாட்டுகளில் யான் சொக்கட்டான் முதலிய லக்ஷணங்கள் பொருந்திய சூதாக இருக்கிறேன். பலமுள்ளவைகளுக்குப் பலமாயும், ஜயிப்பவர்களுக்கு ஜயமாயும் உழைப்பவர்களுக்கு உழைப்பாயும் ஸாத்திகர்களுக்குப் பெரிமனதாயும் இருக்கிறேன்; விருஷணி வம்சத்தாருக்குள் யான் வசதேவன் மைந்தன்; பாண்டவர்களுக்குள் யா

ன் அர்ச்சனன்; கிந்தைசெய்வதினாலே விஷயங்களை உள்ளபடி அறியவல்ல ரான ருஷிகளுக்குள் யான் வியாஸர். வித்வான்சுளுக்குள் யான் சுக்கிரன்; கட்டளையைத் தவிர்ந்தபேர்களைத் தண்டிக்கும் விஷயத்தில் யான் தஷ்டனை. ஜயம் கோருமவர்களுக்குள் ஜயிப்பதற்கு உபாயமான நீதியாகிறேன். மறைக்கவேண்டிய விஷயங்களில் யான் மௌனமா யிருக்கிறேன். அப்படியே ஞானவான்சுளுக்கு ஞானமாகவும் இருக்கிறேன்.

யவாவிஸவஹுதாநா ஸீஜம் தடிஹிஜ-உந|
நதடிஹிவிநாயகா நயாஹுதம்வராஹா||௩௯||

(௩௯) சகல பூதங்களுக்கும் எது பீஜமோ அதாவது காணப்படுவதும் காணப்படாததுமாய் இரண்டுவிதமாயுள்ள உற்பத்திகாரணம் எதுவோ அது யான்; பூதங்களுக்குள் ஒன்றாகிலும் அந்தராத்மாவாகிய என்னையொழியத் தரித்திருப்பது கிடையாது. எல்லாவஸ்துக்களும் எல்லாநிலைகளிலும் அந்த ராத்மாவாயுள்ள என்னோடுகூடியேயிருக்கும் [இதனால் எல்லாப்பொருள்களும் பகவதஸ்வரூபங்கள் என்று சொன்னதற்குக் காரணம், அவன் ஆத்மாவா யிருக்கைதான் என்று வெளியிடப்பட்டது.]

நானொஹிஜிஹிவாநா விஹுதீநாஹுதவ|
வநஷததிஷ்டேசுதநீபொகோ விஹுதவிஹுரொஜியா||௪௦||

(௪௦) எனது திவ்யங்களான் இந்த விபூதிகளுக்கு முடிவுகிடையாது; அப்படி யிருக்க இப்பொழுது விவரித்ததோ வென்றால் சில உத்தேசங்களைக் கொண்டு சிறிது மர்த்திரம் சுருக்கிச் சொல்லப்பட்டது.

யடிஜிஹுததிஷ்டேசுதவஹுத ஸீஜிஹிஜிஹிவவா|
ததடிவாவதஹுதம் ஜிஹிஜிஹிஜிஹிவவா||௪௧||

(௪௧) ஆளப்படும் தன்மையோடு கூடியதும் செல்வத்தோடுகூடிய தும் நன்மைக்கிடமானதுமாய் எதெதுஉண்டோ அந்தப் பூதங்கள்யாவும் நமது ஆளுகை என்கிற சக்திவிசேஷத்தின் அப்பாகத்தால் உண்டானவை களன்றி.

சுயவாவஹுதெநதெந கிஜாநெநதவாஜ-உந|
விஷுஹ்ராஹிஜிஹிவவாநெஹிஜிஹிவவா||௪௨||

(௪௨) வாராய் அர்ச்சனா! இவ்வளவுதான் சொல்வதென்ன! ஒருசொ ல்லாய்ச் சொல்லுகிறோம்; இவ்வுலகெல்லாம் காரணமான நிலையிலும் காரிய மானநிலையிலும் ஸ்தூலமாயும் ஸுக்ஷ்மமாயும் இருப்பதிலும் தரிப்பதிலும் பிரவிர்த்திப்பதிலும் எப்படியானால் நமது இச்சையைக் கடக்கமாட்டாதோ அப்படி, நமது மகிமையின் பதினாயிரப்பங்கின் பதினாயிரப்பங்கி லொருபங்கி னால் இதைத் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறோம் [இப்படியே பராசரபகவானும் யஸுராயுதாயுதாஸாஹிஸாஸகிரிபவ்யுதா என்று அருளிச் செய்தார்.]

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசித ஸ்ரீமத்த்கிதாபாஷ்யத்தில்,
பத்தாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதேராமாநுஜாய நம:.

பதினேராவது அத்தியாயம்.

அவதாரிகை.

இப்படி பத்தியோகம் நிலைப்பதற்காகவும் அதுவளருவதற்காகவும் ஸகல வஸ்துக்களிலும் வேறுபட்டபகவான் தன்னுடைய அஸாதாரணமான கல்யாணகுணங்களோடுகூட ஸர்வவஸ்துக்களுக்கும் ஆத்மாவயிருக்குந் தன்மையும், ஆனதுபற்றியே அவனைத்தவிர மற்றவையெல்லாம் அவனுக்குச் சரீரமாய் அவனிட்ட வழக்காயிருக்குந்தன்மையும் சொல்லப்பட்டன. இவற்றை எல்லாம் நேரே எம்பெருமானிடத்தில்கேட்டு இப்படிதானென்று நிச்சயித்து இப்படிப்பட்ட விலகாண ஸ்வபாவத்தோடுகூடிய வெம்பெருமானைப் பிரத்தியக்ஷமாய்க் கண்டு அநுபவிக்க வேண்டுமென்கிற வாயையோடு அர்ச்சுனன் கேட்கிறான்.

கஜ-பூ-நஉவா|| ௨௧-ந-மு-ஹரயவரபி- ௮-ஹுலிய-பூதஸ-ஸ்தி-
த்யு| யதயொகூ-வவஸூ-ந ஜொஹாய-விமதொஜி|| ௧||

(௧) தேஹமே ஆத்மாவென்று பிரமித்திருந்த அடியேன் விஷயத்தில் கிருபைசெய்வதற்காகவே ஆத்மஸ்வரூபத்தைப்பற்றி யறியவேண்டும் பரமரஹஸ்யாத்தத்தையு மருளிச்செய்தது; அதைக்கேட்டதினால் அடியேனுக்கு ஆத்மாவின்விஷயத்தில் உண்டாயிருந்த கலக்கங்களெல்லாமொழிந்தன.

வவாவயுயளஹிவசிதாநா- ௮-தளவிஸூரஸொய்யா|

கூதூகிகூவதூகக்ஷ ஜாஹாதூவிவாவயுய|| ௨||

(௨) அஜேரா கமலபத்திராக்ஷ! ஏழாவது அத்தியாயந்தொடங்கி பத்தாவது அத்தியாயம் வரையில் தேவரீரைத்தவிர மற்றப்பிராணிகளெல்லாம் பரமாத்மாவான தேவரீரிடத்து நின்றுமே உண்டாய் லயிக்கின்றன வென்கிறவிஷயம் விஸ்தாரமாய்க் கேட்டேனன்றோ? தேவரீர் எந்நாளும் சேதநா சேதநரூபமான ஸகலவஸ்துக்களுக்கும் ஆதாரமாயிருக்குந்தன்மையையும் ஞானம் பலம் முதலிய ஸகல கல்யாணகுணங்களாலும் தேவரீரே மேலாயிருக்குந்தன்மையையும் ஸகலவஸ்துக்களுக்கும் ஆதாரமாயிருக்குந்தன்மையையும் இமைகொட்டுகிற தென்கிற அப்பப்பிரயத்தநமும் தேவரீருடைய ஆதினம்என்கிற தேவரீருடைய மஹாத்மியத்தின்தன்மையையும் அப்படியே கேட்டேன்.

வனவஜெதஜி-பாஸகூ ஜா-தாந-வரஜெஸூர|

பூ-ஷ-பூஜிவாஜிதொவ-ஜெஸூர-வ-பூ-ஷ-தூ|| ௩||

(௩) ஹேபரமேசுவர! தேவரீரைப்பற்றி அருளிச்செய்ததெல்லாம் அறிந்துகொண்டேன். ஆனினாள்இதுண்டான வன்புக்குக்கடலாய் விளங்குகின்ற ஹேபருஷோத்தம! யாவனாயும் ஆளுநனமையிலும் பரிபாலி

குந்தன்மையிலும் படைக்குந்தன்மையிலும் அழிக்குந்தன்மையிலும் தரிக்கு
ந்தன்மையிலும் கல்யாணகுணங்களுக்கு இருப்பிடமாயிருக்குந் தன்மையிலும்
மேன்மையிலும் எல்லாவற்றிலும் வேறுபட்டிருக்குந்தன்மையிலும் தே
வரீர் எழுந்தருளியிருக்கும்படியைக் கண்ணிற்காணவேண்டுமென்று ஆசைப்
படுகிறேன்.

உநடுவெயபிதஹுக்ஞம் யோஜ்யஷுபிதிபுவொ||

யொமெயுரததொடுகைம் டிஸுட்யாதுநவெய்யு||௪||

(௪) இப்படி எல்லாவற்றையும் படைத்தும் ஆண்டும் தரித்துமிருக்கி
ன்ற தேவரீருடைய ரூபத்தை ஸேவிக்கும்படி அடியேனால் கூடுமென்று தே
வரீருக்குத் திருவுள்ளமானால் ஓ யோகேசவர! மற்றொருவருக்குங் கிடைக்க
மாட்டாத ஞானம் பலம் ஐசுவரியம் வீரியம் சக்தி தேஜஸு இவைகளுக்கு
நிதியானவரோ! தேவரீரை முழுதும் அடியேன் கண்டனூபவிக்கும்படி ஸேவை
ஸாதித்தருளவேண்டும்.

(அ-கை.) இப்படி குதாஹலத்தோடுகூடினவனாய் ஸந்தோஷத்தால்
தொண்டையில் வார்த்தை யெழாமற்றடரும்படி அர்ச்சுநன் பிரார்த்திக்கப்
பகவான் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீஹவாநுவா|| வஸுபுரெவாயுடூரூவாணி ஸதஸொய
வஹஸுஸு||நாநாவியாநிதிவஸூநி நானாவணடாக்யூதீநி||௫||

(௫) அஹோபார்த்த! எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமான என்னுபங்களைக்
காட்டுகிறேன்பார்; தூறு ஆயிரங்கணக்காய் பலவிதவர்ணங்களோடும் பலவி
த உருவங்களோடு மிருக்கிற திவ்யங்களான என்னுபங்களை நன்றாய்ப்பார்.

வஸுபூதிதூநுவஸூநி ருசுர நஸூநளரூதஸூயா||
வஹூநுபூதிவஸூநி வஸுபூயுரூரணிவா||௬||

(௬) என்னுடைய ஒருரூபத்தில் பனிரண்டு ஆதித்தியர்களையும் அஷ்ட
வசுக்களையும் பதினொரு உருத்திரர்களையும் இரண்டு அசுவனீ தேவர்களையும்
வாயுக்களையும் இப்படியே லோகத்தில் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணக்கூடியவை
களையும் சாஸ்திரத்தால் அறியக் கூடியவைகளையும் எந்தெந்த லோகத்தில்
எந்தெந்த ஆச்சரியமுண்டோ அவையெல்லாவற்றையும் பார்.

உடுவெகஸுஜமகூதூதம் வஸுபூதிவஸூநிவா||௭||

உடுவெகஸுஜமகூதூதம் வஸுபூதிவஸூநிவா||௭||

(௭) இந்த என்னுடைய ஒருசரீரத்தில் அதிலும் ஓரிடத்தில், சேதநா
சேதந ரூபமான உலகத்தை யெல்லாம் நன்றாய்ப்பார். இன்னும் ஏதாகிலும்
பார்க்க வேண்டுமானால் அதையும் இந்தசரீரத்தின் ஏகதேசத்தில்தானேபார்.

நதூரோஸகூடுவெசுஷு உடுவெகஸுஜமகூதூதம்
வஸுபூதிவஸூநிவா||௮||

(அ) நான் என்னுடைய சரிரத்தில் ஓரிடத்தில் உலகத்தையெல்லாம் காட்டுகிறேன். நீயோ, சிறியதாய் அளவுள்ள வஸ்துக்களைக் காணவல்ல இந்த மாம்ஸ நேத்திரங்களைக்கொண்டு ஸகல வஸ்துக்களிலும் வேறுபட்டு அளவில் லாமலிருக்கும் விஷயத்தைக் காணமாட்டாய். ஆகையால் உனக்குத் திவ்யமான கண்களைக் கொடுக்கிறேன். என்னுடைய அளவற்ற ஞானம் விபூதி தொடக்கமானவைகளெல்லாவற்றையும் பார்.

ஸஜீய உவாஸி வஸி க்ராதெ தாராஜஸு உவாயொமெஸுரொ ஹரிஃ டிஸாயாஸிஸவாஸுய வரஸிஸவெஸுரஸுஃ

(க) இவ்வாறு சொல்லி, தேரோட்டுவதிலிருந்த அர்ச்சுனனுக்கு மாமன் மகனான அந்தக்கண்ணன், மஹாயோகங்களுக்கெல்லாம் ஈசுவரனாய் பரபரம் மமான நாராயணனாகையாலே தம்முடைய பரமேசுவரத் தன்மைக் கீடான ரூபத்தை அத்தை மகனான பார்த்தனுக்குக் காண்பித்தருளினார். அதுமே நானாவிதமாய் விசித்திரமாய் ஸகல லோகத்துக்கு மிடமாய் எல்லாவற்றையுமாளுமதாயுள்ளது.

கெநகவகூ நயந ரெநகாஹு தடிஸுநஸு

கெநகஹிவ ஸாணம் ஹிவ ஸாநெசொடி தாயுயஸுஃ

ஹிவஸாநாஸு ராயாஸு ஹிவஸாநாஸு வஸநஸு

ஸவஸுரஸு ரெயெஹிவ ரெநகாஸு வஸுஃ

(க0-கக) அதாவது அனேக முகங்களுந் கண்களுமுடையதும் அனேக அற்புதங்களைக்காட்டுவதும், அனேகம் திவ்யாபரணங்களுடையதும் திவ்யங்களான அனேகம் ஆபுதங்களுடையதும் திவ்யமாலைகளும் வஸ்திரங்களுமணியுடையதும் திவ்யகந்தம் பூசியதும் ஸகல ஆச்சரியமானதும் பிரகாசமானதும் முக்காலத்திலுமுள்ள ஸகலஜகத்துக்கு மிடமாயிருக்கையாலே தேசத்தாலாவது காலத்தாலாவது அளவிடப்போகாததும் எந்தத்திக்குமும் முகங்களோடு கூடியது மாயிருந்தது.

ஹிவஸாஸு ரெயெஹிவ ரெநகாஸு வஸுஃ

யஹிவஸாஸு ரெயெஹிவ ரெநகாஸு வஸுஃ

(கஉ) ஆகாயத்தில் ஆயிரம் சூரியர்கள் ஏககாலத்தில் உதித்தார்களாகில் அந்தமஹாத்மாவின் திருமேனிகாந்திக்கு ஒப்புச்சொல்லலாம். [என்றால் அகூலமான தேஜஸ்வருபமாயிருந்த தென்றபடி.]

தெநெருகஸுஜமதூதஸு ப்ரவிஹகரெநகயா

கெஸுரஸு ரெயெஹிவ ரெநகாஸு வஸுஃ

(கங) (அளவில்லாத அகமும் நிகளமுமுள்ளதாய் அந்தமஹாத்மருத் தோள் திருவயிறு திருமுகம் திருக்கண்களுடையதாய் அளவற்ற ஒளியோடு கூடியதாய் அளவற்ற திவ்யாயுதங்களணிந்ததாய் தனக்குத்தக்கபடி அபரிமிதமான திவ்யாபரணங்களுடையதாய், திவ்யங்களான திருமால்களும் திருப்பீதாமபரங்களும் அணிந்ததாய் திவ்யமான சந்தனம் பூசியதாய் அந்த ஆச்

சரியமயமாயுள்ள) அத்தேவ தேவனுடைய திவ்யத் திருமேனியில், (நானாவிதங்களாய்ப் பிரிக்கப்பட்டு, பிரமன்தொடங்கி அனேகவிசித்திரங்களான தேவர் திரியக்கு மனுஷியர் தாவரங்களென்கிற புசிப்பவரின் துகையாகவும், பூமி ஆகாயம் சுவர்க்கம் பாதாளம் அதலம் விதலம் ஸுதலம் முதலிய போகஸ்த் தாரங்களாகவும் புசிக்கும் பண்டங்களாகவும் புசிப்பதற்கு வேண்டுங்கருவிகளாகவும்) பலவாறாகப் பிரிக்கப்பட்டுப் பிரகிருதி புருஷரூபமாயுள்ள ஸகல லோகத்தையும் எங்கேயோ ஒரிடத்திலிருப்பதாக அர்ச்சுநன் பகவத்கடாகூத்த தாலடைந்த திவ்யநேத்திரங்களாலே கண்டுஸேவித்தான்.

ததஸுவிஸயாவிஷ்டா ஹுஷ்ட ரொரிய நஜ்யை|

புண்ணியிரஸாபெவம் சுபுதாஜ்ஜிர லாஷத||கச||

(கச) அந்தரம் தநஞ்சயநுனவன், (மஹாச்சரியமாயுள்ள ஸகல லோகத்தையும் தந்திருமேனியில் ஒரிடத்தில் வைத்து அவைகளை யேவுகின்றவராய் அதிக ஆச்சரியமான அளவிற்றத் ஞானம் முதலிய கல்லியானருணங்களுக்கிடமாயுள்ள பகவாணப்பார்த்து ஆச்சரியத்தோடு கூடியவனாய் தேஹத்தில் மயிர்க்குச்சறையும்படி தடிபோல் விழுந்து ஸேவித்துக் கைகளைக்கூப்பிக்கொண்டு இந்தவிதம் விண்ணப்பம் செய்கிறான்.

சஜ-ஹுஷ்டவாஹு| பஸுராரிஷெவாஹு ஸவபெவபெவெ ஸவபுஹு ஸயாஹுதவிஸெஷஸஜாஹு| ப்ருஹாணீஸ்குஜிவாஸ நஸு ருஷீஹு ஸவபுஹு நுரமாஹுஷிவாஹு||கரு||

(கரு) ஹேஸ்வாமிந்! தேவரீருடைய திருமேனியில் ஸகலமானதேவர்களையும் மற்றுமுண்டானப்பிராணிகளின் கூட்டங்களையும் அண்டாதிபதியான சதூர்முகப் பிரம்மாவையும் அப்படியே அவருடைய இச்சாநுவர்த்தியான சிவனையும் தேவரிஷிகள் தொடக்கமான வெல்லாருஷிகளையும் வாஸுகி தகூகன் முதலான அனேகம் ஸர்ப்பங்களையுங்காண்கிறேன்.

சுநெகஸாஹுஉராவகூ நெதுஹு பஸுராரிக்ஷாஹு ஸவபுதொந ஹுஹு| நானுநயிஹு நவஹு நஸவாஹு| பஸுராரிவிஸுஸுர விஸுரஹு||கச||

(கச) அனேகம் கைகால் முதல்யக்ரணங்களுடன் கூடி அந்த ரூபமாயுள்ள தேவரீரையெங்கும் பார்க்கிறேன். ஹே விசுவேசுவர! விசுவசீரனாயிருக்கிற தேவரீருக்கு ஆதி இதுவென்றும் மத்தியமிது வென்றும் அந்தமிது வென்றும் தேவரீரளித்த இந்தத் திவ்யநேத்திரங்களைக்கொண்டும் பார்க்கச் சக்தியற்றவனாயிருக்கிறேன்.

கிரீடிநஹிநஹுகிணஜி தெஜோராஸிஹு ஸவபுதொஜீவிஷிஷு| பஸுராரிக்ஷாஹுநி ரீக்ஷஹுஸிஷா ஜீவாநவாகூடிஹுதி ஸுபெயிஷு||கரு||

(கரு) தேஜோராசியாய் எங்கும் ஒளிவிடுகின்றவராய் எந்தப்புறத்திலும் பார்ப்பதற்குக்கூடாதவராய் ஜொலிக்கின்ற சூரியன் அக்கினி இவர்களுடன்

* ஒரு திருமேனியில் கணக்கில்லாத வயிறு முதலியவை யெப்படி கூடுமென்னில், ஒரு இடிப்பிலிருந்து மேலே அனேகம் வயிறு முதலியவைகளும் கீழே அனேகம் பாதம் முதலியவைகளும் கூடுமன்றோ?

கொண்டிருக்கிறபடியால் இப்படி அதிகவிசாலமும் உயரமும் நிகளும் பொருந்திப் பயங்கரமாயிருக்கும் தேவரீருடைய திருமேனியைப்பார்த்து, ஓமஹா த்மாவே! பிரம்மா முதலிய தெய்வக்குழாங்கள் பித்ருக்கணங்கள் ஸித்தாள் கந்தர்வாள் யக்ஷாள் ராக்ஷஸாள் இவாளில் பிரதிகூலராயும் அதுகூலராயும் மத்தியஸ்த்தராயுமிருக்கும் இம்மூவுலகத்தவரும் \$ நடுநடுங்கிப்போகிறார்கள்.

சுரீஹிக்ஷாஸுரஸுஷாவிஸுனி கெவிஜீதாஃ ப்ராசூயெயாமு
ணதி | வுதூதகுக் ரஜிஹவி- லிபஸுஷாஸுவணிக்ஷாஸு-
னி புவஷுமாத்ஸி||உ௧||

(உ௧) இதோ உத்திருஷ்டாளாகிய சிலதேவகணங்கள் விசவருபனாகிய தேவரீரைக்கண்டு ஸந்தோஷித்து ஸமீபத்தில் நெருங்குகிறார்கள்; பின்னுஞ் சிலர் தேவரீருடைய பயங்கரமான ஆகாரத்தைப்பார்த்துப் பயந்தவர்களாய் அஞ்சலி பண்ணிக்கொண்டு தங்கள் ஞானத்துக்குத் தக்கபடி ஸ்தோத்திரஞ் செய்கிறார்கள்; பின்னுஞ்சில மஹாரிஷிக்கணங்களும் ஸித்தகணங்களும், பரதத்துவத்தையும் அவரதத்துவத்தையும் நன்கறிந்தவராதல்பற்றி “ஸ்வஸ்தி” என்று சொல்லி வெகுசாய் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறார்கள்.

ராஜாஜித ராவஸவொயெவஸாய ரா விஸுஸி நளரீரூதஸா
ஷபாஸு மநவபுயக்ஷாஸுரஸிபஸுஷா வீக்ஷணெக்ஷாவிஷிதா
ஸெவஸவெ||உ௨||

(உ௨) உருத்திரர் ஆதித்தியர் வசுக்கள் ஸாத்தியர் விசுவதேவர்கள் அச்சவனீதேவர்கள் மறுத்துக்கள் பித்ருக்கள் கந்தருவர் யக்ஷர் அசுரர் சித்தக்கணங்கள் எல்லாம் பரமாச்சரியத்தோடுகூடி ஸேவிக்கின்றார்கள்.

ராவபிஹெதவஹுவக நெ-த-ஜிஹாவாஹொவஹுவா
ஹரூவாடி- வஹெஜரூவஹ-டி-பாகரூரூ-டி-வா
காரிபுவயிதாஸுயாஹ||உ௩||

(உ௩) அனேகம் கோரமானபற்களோடு கூடிய தேவரீருடைய ஆகாரத்தைக்கண்டு முன்சொன்னவர்களும் அடியேனும் பயந்தது இவ்வளவ்வளவல்ல; மிகவும் பயந்திருக்கிறோம்.

நஹஸுஸுஜீவநெநகவண- வுதூதநநஜீவவிஸாஸெந
சு-டி-டி-ஷாஹிக்ஷாபுவயிதாநாராஜா யுதி-நவிநாஜிஸி-
வவிஷா||உ௪||

(உ௪) தடிக்கரெவாரெவெ ராஜேன்தும், சூலிதூவண-
ஸிஸிபரஸாஸி என் தும் க்ஷயணெஸிஸுரஜஸிபராகெ என் தும்,யொ

\$ அர்ச்சனனுக்குத்தான் விசவருபத்தைக் காணும்படி திவ்ய நேத்திரங்களைத்தந்தார். பிரம்மாதிகளுங் கண்டபடி யென்னென்றால் - தன்னு ஐசவரியத்தை முழுதும் அர்ச்சனனுக்குக் காட்டவேண்டுமென்று, அவர்களுக்குந் தந்தான்றிக.

(உஅ-உக) இந்தராஜாக்களெல்லாம் ஆற்றுவெள்ளம் கடலிற்புகுவதுபோலும் விட்டில்பழுச்சி பெருந்தீயிற் புகுவதுபோலும் தேவரீருடைய வாயில் தாமாய்அழிந்து போவதாக்காக வெருவேகமாய்வந்தவிழ்ச்சிகூறாள்.

* அர்ச்சுனனில்லாமலும் இந்தத்துஷ்டர்களை நாம் அழிக்கவே போகிறோமென்கிற தம் திருவுள்ளத்தை அர்ச்சுனனுக்குக்காட்டினால் அவன் யுத்தஞ்செய்யத் துணிவெனென்பது எம்பெருமானுக்குத் திருவுள்ளம்.

செராணவல்ஷஹஜயசுயஹ கணுதேயாநாநவியொய
வீராநு| யாஹதாஹஸுஜஹிவாபுயிஷா யுஹுஷுஜெதாவிரா
ணைவதாநா||௩௪||

(௩௪) துரோணர், பீஷ்மர், கர்ணன் முதலானோர்களும் அபராதிக
ளாகையாலே நம்மாலேயே கொல்லப்படுவார்கள்; ஆகையால் அவர்களைப் ப
ந்துக்களென்றும், ஆசிரியர்களென்றும், போகத்தில் பற்றுடையவர்களென்
றும் நினைத்து இவர்களை நான் எப்படி வதைப்பேனென்று மனதிற்கிழிதும் வ
ருத்தமின்றி ஜயிக்கப்பார். இவர்களைக் கொல்வதில் உனக்குச் சிறிதும் தயை
யென்பதே வேண்டாம். மேலும் யுத்தத்தில் ஜயமும் உனக்கே கிடைக்கும் எ
ன்றிவ்வாறருளிச்செய்தார்.

ஸஜீயஉவாஹ வ்னதவஹவநகெஸவஸுக்ருதாஜீலிவெஹு
வபிராநகிரீடீ நஜீஸுக்ருதாஹவவவாஹகருஷம் ஸமகூஹீதஹீ
தஸீவணஜீ||௩௫||

(௩௫) ஆஸ்திதவாத்ஸல்ய ஸாகரமான வெம்பெருமா னிப்படியருளி
ச்செய்யக்கேட்டு அர்ச்சுனன் அவரைத்தெண்டன் ஸமர்ப்பித்து மிகவும் பய
த்தாலே நடுநடுக்கி மறுபடியும் தெண்டன் ஸமர்ப்பித்து விழுந்தெழுவதாய்
க்கைகளைக் கூப்பிக்கொண்டு எடுத்த சொல்லே முடிக்கமாட்டாதபடி இந்தவி
தம் விண்ணப்பம் செய்தான்.

ஸூரநஹுஷீகெஸதவபுக்ருதா ஜமதஹுஷுதபுந
ராஜுததவ| ரக்ஷாஹவீதாநிஜிஸொசுரவணி ஸவெஹுநஜீஸுஜி
வவலிஸஸுஜா||௩௬||

(௩௬) வாரீர் இருமகேச! இந்த யுத்தத்தைக் காண்பதற்காகவந்த தே
வர், கெந்தருவர், சித்தர், இயக்கர், வித்தியாதரர், கின்னரர், கிம்புருடர் மு
தலானாருள்ளிட்ட ஸகலலோகமும் தேவரீருடைய அனுக்கிரஹத்தாலே ஸர்
வேசவரான தேவரீரைச்சேவித்துத் தேவரீருடைய கீர்த்தியைக்கண்டுஸந்
தோஷிக்கின்றது. தேவரீரைக்கண்டு பயந்தவைகளான இவ்வரக்கர்முமாங்க
ளும் மூலைக்குமூலைப் பத்துத் திக்குகளிலும் பயந்தோடுகின்றன. ஆனால்
தேவரீருடைய பெருமைக்கு இவையெல்லாம் தகுந்தவைகளே.

க்ஷாஹதெநநஜெரநுஹாதுந மரீயலெஸுஹாணொவபு
ஜிகெது||௩௭||

(௩௭) பிரமன் முதலானோருக்கும் பெரியதாய் ஆதிகர்த்தாவாயிரு
க்கும் தேவரீரை அந்தப்பிரம்மாதிகள் ஏன் வணங்கமாட்டார்கள்?

சுநனாஜெவெஸஜமநிவாவஸுக்ருதாஹவவாஹகருஷம் ஸமகூஹீதஹீதஸீவணஜீ||௩௮||

க்ஷாஜிஜெவெஸுரஹுஷுஜாஹவவாஹகருஷம் ஸமகூஹீதஹீதஸீவணஜீ||௩௮||

(௩௮-௩௯) ஹே அநந்த! தேவேச! ஜகந்நிவாஸ! நஜாயதேஜீய
தெவாவிவஸுஜிஹுதத்தியாதிபாகச்சருதியிற் சொன்னபடிஅழிவற்ற ஜீவஸ்
வருபமும் தேவரீரோஸத்தும் அஸத்தும் தேவரீரோ; அதாவது நாமருபங்களா
லேபிரித்தறியப்படுகையாலே காரியமான நிலையில் 'ஸத்' என்றும் அப்படி நாம
ருபங்களாலே பிரித்தறியப்போகாமையாலே காரணமான நிலையில் 'அஸத்'

என்றுஞ்சொல்லப்படுகிறப் பிரகிருதியும் தேவரீரோ. இப்படிப்பட்டப் பிரகிருதி தத்துவமென்ன இத்தப்பிரகிருதியோடுகலந்த நிலைத்துவமென்ன இவ்விண்ணையுங்கடந்த முக்தஸ்வரூபமான தத்துவமெனவோ அதுவுந் தேவரீரோ. ஆகையால் தேவரீரோ ஆதிதேவனும், புருஷனும், பிரானனும், இவவுலகுக்கெல்லாம் ஆத்மாவாய்நின்று தரிக்கின்ற ஆதாரப்பொருளும்.

வெதூலிவெடிஞ்சுவராய்யாசி சுவயாத தவிஸ்ரீ நனாரூப|| ௧௩||

(௧௩) உலகத்தில் அறியுமவைகளாயும் அறியப்படும்வைகளாயுமிருக்கின்றவெல்லாம் தேவரீரோ. இப்படி ஸாவஸ்வரூபனாயிருக்கையாலே யாவரானும் அடையப்படும் ஸ்தாரமும் தேவரீரோ. சேதநாசேதநரூபமான இவவுலகங்களெல்லாம் ஆத்மாவான தேவராலே வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(அ-கை.) ஆகையால் வாயுமுதலிய சொற்களுக்குப் பொருளுந் தேவரீரோ யென்கிறான்.

வாயாநு ரொழிவபுராணஸ்ரஸாஹி ப்ரஜாவதிஸூபுவிதாசி ஹஸ்ர||

(௧௩அ) வாயு யமன், அக்ஷிணி, வருணன், சந்திரன் எல்லாம் தேவரீரோ. (ஸகலமானப் பிரஜைகளுக்கும் பிதாக்களான பிரஜாபதிகளுக்கும் பிரமனார் பிதாவாகையாலே அவா ஸகலப்பிரஜைகளுக்கும் பிதாமஹன்;) அத்தகைத்த அவருக்கும் தேவரீர் பிதாவாகையாலே எல்லாருக்குந் தேவரீர் பிரபிதாமகன்.

நரொநரெஸுஸுஸஹஸுக்ருகி வுநஸ்ரஹதெயொவிநரொ நரெஸுநக||

நரீவாஸுஸாஹிபுஷுதெஸு நரொஸுதெ வவபுதவநவ வவபு||

(௧௩-௧௩அ) தேவரீரை ஆயிரந்தடவையாய்த் தண்டன் ஸமர்ப்பிக்கிறேன். மறுபடியும் பலதடவையாய் தேவரீரை நமஸ்கரிக்கிறேன். ஹேஸாவஸ்வரூப! தேவரீருக்கு முன்னும் பின்னும் பக்கங்களிலும் எங்கும் எல்லாப்படிங்களானும் நான் ஸகாரம் உண்டாகுக.

சுநனுவீர ராசிதவிஸ்ரீஸூ வவபு வஸிவொவிததொவி வவபு|| ௧௪||

(௧௪) ஓ அளவற்ற விரியமுள்ளவனே! உமது விக்கிரமத்தை யிவ்வளவென்று ஒருவரால் வளையறுக்கப்போமோ? ஸகல வஸ்துக்களையும் (ஆத்மாவாய்) வியாபித்திருக்கிறீராகையால் ஸர்வமும் நீரோ.

ஸவெதிசுக்ராவஸுஸஹயபுக்ரு ஹெக்ருஹெஹயாடிவ ஹெஸவெதி | சுஹநதாஸுஸிநாநகுவெலி யொபுரோதிந்யெநவாவி|| ௧௫||

யவாவஹாஸாபுஸுஸுதொவலி விஹாஸய்யாஸநவொஜநெஷு | வஸகொய்வாவபுஷுதததேக்ரு ததாஸியெக்ரூஹெபுரெயு|| ௧௬||

(௧௫-௧௬) ஓ அளவற்ற விரியமும் அப்படிப்பட்ட பராக்கிரமமும் ஸகலப்பிராணிகளுக்கும் ஆத்மாவாயிருப்பதும் இன்னுயிர்ப்படிப்பட்ட

டியாகவுமிருக்கின்ற தேவரீருடைய மஹிமைதெரியாமல் அடியேன் அஞ்ஞாந்தாலும் அதிகப்பரிசயத்தாலும் தேவரீரைத் தோழனென்று நினைத்து, அடாகிருஷ்ணா! அடாதோழா! அடா யாதவா! என்று சிறிதும் விநயமில்லாமல் அழைத்து வந்தேனே! என்னையனே! ஸர்வவிதத்திலும் ஸத்தகரிக்கவேண்டிய தேவரீரை இப்படியிழித்துப்பேசினேனே! இன்னும் படுக்கும்பொழுதும் கூடியிருக்கும்பொழுதும் ஸஞ்சரிக்கும்பொழுதும் போஜநஞ் செய்யும்பொழுதும் அடியேன் செய்தபிழை கணக்கில்லை; ஆகையால் அவைகளையெல்லாம் கிருபையாய்ப்பொறுத்தருளவேண்டும் என்னப்பனே!

விதாவிலொகஸ்ய ஹராஹாஸ்ய கைஸ்யைவஜ்யை மாரு-
மூரீயாநு | நக்யதஜொஹ்யையிகரிகுதொநெரா லொகது-
யெவ ப்ரதிரப்யாவ||சங||

(சங) ஒப்பில்லாதப் பிரபாவந்தங்கிய ஓபகவானே! சராசரரூபமான ஸகல் லோகத்துக்கும் தேவரீரே பிதாவாயும் குருவாயும் இருக்கையால் எல்லாராலும் பூஜிக்கத்தகுந்திருக்கிறது. ஆகையால் இம்முவுலகத்திலும் கருணைமுதலிய எவ்விதக்குணங்களாலும் தேவரீருக்குஸமானமானவாஸ்கிடையாது; அப்படியிருக்க அதிகமாய் ஒருவனிருப்பனோவென்கிற ஸந்தேஹத்துக்கு இடந்தானுண்டோ?

தஸாத் ஸ்ரீபுணியாயகாயம் ப்ரஸாடியெக்யாஹீஸ ஶீ
ய்யு || ஷிதெவபு-தஸ்யஸவெவஸவ்யை-
விப்யாயாஷ-ஸி
ஷெவஸொய்யு||சச||

(சச) யாவார்க்கும் பிதாவாய் யாவராலும் பூஜிக்கப்படும் குருவாய் கருணைமுதலிய குணங்களால் ஸர்வாதிகனாயிருக்கையாலே ஸர்வேசுவரனான தேவரீரைத் தண்டன்ஸமர்ப்பித்துக் கெஞ்சுகின்றேன். குற்றஞ்செய்தவனிலும், புத்திரன் பிதாவைவணங்கினானாகில் அந்தப்பிதாவும், அப்படியே இஷ்டமானவன் அவன்தோழனைத் தண்டனிட்டு வேண்டிக்கொண்டானாகில் அந்தத் தோழனும், இரங்குவதுபோல் அடியேனிடத்தில் விசேஷகடாக்ஷமுள்ளவரானதேவரீர் பிரியனான அடியேனுக்காக வெல்லாவற்றையும் பொறுத்தருளவேண்டும்.

கஜ்ஷபவ்யை-ஹ்ருஷிதொவிஷ்ணு-
தொநெநாநெ | தஷெவநெஷ-யுஷெவராவை-
பு-வீஷெஷெவஸஜ
மநிவாஸ||சரு||

(சரு) ஒருநாளுங்கண்டிராத தேவரீருடைய உக்கிரமான விசுவரூபத்தைக்கண்டு அடியேனுள்ளங் களிகூர்ந்தது. மறுபடியும் பயத்தால் நடுங்கிப்போகிறது. ஆகையால் ஸகல்லோகத்துக்கு மிருப்பிடமாய் பிரம்மாதிகளான ஸகலதேவர்களுக்கும் ஈசனான எனதாண்டவனே! அடியேனுக்கு முன்போலவே தேவரீர் ஸுப்பிரஸந்மமான திருமேனியோடு ஸேவைஸாதித்தருளவேண்டும்.

கிரீடிநம்மஜிநம்வக்ய-ஹஸ்ய ரிவாஸிக்யா-
தெநெநவராவெணடி-
ஸஜெந வஹஸ்ய-வொஹொவஸி
ஸஜெந-||சச||

(சசு) ஒஸ்வாமி ! முன்போலவே கிரீடமும் கதையும் திருச்சக்கரமுமாகத் தேவரீரை ஸேவிக்க விரும்புகிறேனாகையால் ஆயிரந்திருக்கைகளுள்ள இந்த விசுவரூபத்தைமாற்றிச் சதுர்ப்புஜனாயிருந்த ஃ முன் ஸேவையையே ஸாதித்தருளவேண்டும்.

ஸ்ரீ ஹவாநுவாஹ || ஸ்யாபுவஸநௌநதவாஜுநெடிநாஹவம்
வாஹஸிநுதராகதயொமாசு | தெஜோயெவ்விஸூநநகோடிநாஹவம்
தெகாடிநெடிநதநடிஷுவலவபூ || ச௩ ||

(சசு) அதற்கு எம்பெருமானருளிச்செய்வது:—அர்ச்சக ! தேஜோமயமாய் விசுவரூபமாய் ஆதிமத்தியாந்தரஹிதமாய் ஸகலபதார்த்தங்களுக்குமாதியாயிருக்கிற இந்த நம்முடையரூபத்தை உன்னைத்தவிர மற்றொருவருக்கும் நாம் காட்டினதில்லை; கேவலம்நம்மிடத்தில் பக்தியுள்ளவனாயிருக்கிறாயென்று நமது ஸத்திய ஸங்கல்ப யோகத்தாலே உனக்கு நாம் இந்த தூரபமான ஸேவையைத்தந்தோம்.

(அ-கை.) பக்தியைத்தவிர மற்றொன்றாலும் தம்மை உள்ளபடி யறிவதரிதென்கிறார்.

நவெடிபஜாயுயவநெநு டாரெநநுஷகிரயாலிநுத வொ
ஹிரெநெநு | வனவாஹவஸூகுகஹநுயொகெ டுஷுஹவா
நெநுகாஹவா || ச௪ ||

(ச௪) அர்ச்சக ! இப்படிப்பட்ட நம்முடைய உண்மையானநிலையை நம்மிடத்தில் பக்திமானான உன்னைத்தவிர மற்றவர்களால் நிரதிசயமான பக்தியுண்டானால் மாத்திரம் அறியலாமேயல்லது மற்றப்படி யகந்தாலாவது தானத்தாலாவது மற்றும் கிரியைகளாலாவது உக்கிரமான தவத்தாலாவது எத்தாலும் அறியப்போகாது.

ஹாதவ்யாஹாவவிஷஹாவொ டுஷுஹாஹவம் வொஹிடி
ஹெடிடி | வுஹெதஹீவீதஹநாஹவாநஸம் தஹெவஹெஹவ
ஹிடிவாஹ || ச௬ ||

(ச௬) இப்படிப்பட்ட கோரரூபத்தைக் காண்பதனால் நீ தொந்திரவுபட்டு மயங்கிப்போகாதே; உனக்குப் பழக்கமான முந்திய ஸௌம்மியரூபத்தையே காட்டுகிறேன் அதையேகண்டு ஸேவி.

(அ-கை.) ஸஞ்சயன்சொல்வது.

ஸஹயவாஹ || உதஜுநுவாஸுஹெவ வுயொகாஸகாஹ
வஹஸுயாஹாஸஹவா | ஸுஸாஸயாஹாஸஹவீதஹெநம் ஹகா
வாநஸுஸுஹவா || ஸ௮ ||

ஃ ஸர்வேசுவரனான இந்த பரமபுருஷன் லோகோபகாரார்த்தமாகப் பூமியில் மனுஷ்யரூபவதரித்தபோது சதுர்ப்புஜனாகவே அவதரித்தார்; உடனே தேவகி வஸுதேவர்களிருவரும் வேண்டிக்கொண்டதின்பேரில் கம்ஸனைக் கொல்லுகிறவராயில் இரண்டிருத்தோள்களுடனிருந்து பின்னிட்டு நான்கு திருத்தோள்களுடனே யெழுந்தருளியிருந்தார். சத்துருவான சிசுபாலனும் உடாரவீரவா தநுஸு துவாநுஹம்ஸஹகூமடியாஸு என்று ச

தூர்ப்புஜகைவே எந்தவேளையும் நினைத்திருந்தான்; ஆகையினால் அர்ச்சுனன் ச
தூர்ப்புஜகைவே முன்பு ஸேவித்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது.

ணனுக்கென்று செய்பவனும், நம்மிடத்தில் மிகுந்தபக்தியாலே நம்மைப்பாடியும் சிந்தித்தும் அர்ச்சித்தும் பணிந்தும் பொழுதுபோக்குமவனும், இன்னுமிப்படி நம்விஷயமாகவே காலத்தைக்கழிக்காவிடில் தரிக்கமாட்டாமலிருப்பவனும், நம்மையேபற்றியிருக்கையாலே மற்றவைகளிற் பொருந்தாதவனும் ஒருப்பிராணியையும் பகைக்காதவனும் (அதாவது:—நம்மைப்பிரிந்தால் துயரமும் நம்மைக் கூடினால்கொண்டாட்டமும்) இருப்பவனாகையால் தனக்கு ஏதேனும் துயரம் நேரிட்டால் அது தான்செய்தபிழையின் பயனென்று நினைப்பதனாலும் ஸகலபூதங்களும் பகவானாகிய நமக்கு ஆட்பட்டதென்று நினைப்பதனாலும் ஒரு பூதத்தையும் பகைப்பதற்குக் காரணமில்லாமையாலே பகைக்காதவனும்) எவனோ, அவன் தோஷங்கள் யாவையுமொழித்து எப்போதும் நம்மையே அநுபவிப்பவனாவான்.

ஸ்ரீபகவதராமாநுஜவிரசித ஸ்ரீமத்தீதாபாஷ்யத்தில்,

பதினோராவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாநுஜாய நம:

பனிரண்டாவது அத்யாயம்.

அவதாரிகை.

பக்தியாக நிஷ்டர்களுக்குப்பயனாய் பரப்பிரம்மமாய் பரமபுருஷனயிருக்கிற ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய தடையற்ற ஐசுவரியத்தைக் காணவாசைப்பட்டவர்ச்சுநனுக்கு, அளவில்லா வதிசயம் பொருநதிய கருணை, தண்ணளி, வண்மைமுதலிய கல்வியாண குணங்களுக்குக் கடலாய் விளங்குகின்ற ஸத்தியஸங்கல்பனை ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானால், தம்முடைய ஈசுவரத்தன்மையானது உள்ளபடியே காண்பிக்கப்பட்டதென்றும், அப்படியே எம்பெருமானை உள்ளபடியே சாஸ்திரமுகத்தாலறிவதும் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காண்பதும் மறப்படி எப்போதும் அவன் ஸந்நிதியிலிருப்பதும் எல்லாம் அவனைவிட்டு நீங்காத பக்தியுண்டாகில்தான் கிடைக்குமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுது ஆதமப்பிராப்திக்குச் சாதநமான ஆத்மோபாஸநத்தைக்காட்டிலும் பக்திருபமான பகவத் உபாஸநம் (பலனை வருத்தமின்றி வினாவில் அளிக்குமாயால்) உிறந்ததென்றும், எம்பெருமானை உபாஸிக்கவேண்டுமாயின் னவிதமென்றும், அதைச்செய்யச் சக்தியற்றவன் அக்ஷரமென்கிற முக்தஸ்வரூபநிஷ்டையி லிருக்கவேண்டுமென்றும் மற்றும் அவனுக்கு வேண்டும் விஷயங்களிவையென்றுஞ் சொல்லப்படுகின்றது.

உ சிறந்த தென்கிற விஷயம் பொயிநாஸிவிஸவெஷாஜிதெநாநாராஜநா|ஸ்ரீ காவாநுஹஜெதயொரீஸவெய்யுக் தவோஜித: என்கிற விடத்தில் சொல்லப்பட்டது.

சுஜ-நஉவாஹ|| வனவம்ஸ ததயுகூயெ ஹகூஸூராவரபுஸா
ஸவெத| யெவாவுக்ஷரபிஷுக் தெஷாங்கெயொமவிதூராக||

(க) அர்ச்சுநன் சொல்வது:—ஓபகவானே! தேவரீர் கீழே அருளிச் செய்தபடி தேவரீரையே யெப்பொழுதும் பெரும்பயனாக நினைத்த பக்தர்களாய், தேவரீரை (ஸகல ஐசுவரியத்தோடு கூடியிருப்பவராகவும், அளவிலாவதிகையம் பொருந்திய ஸௌந்தரியம் ஸௌசீல்யம் ஸர்வஜ்ஞத்வம் ஸத்யஸங்கல்பத்வம் முதலிய வெண்ணிறந்த குணங்களுக்குக்கடலாயிருப்பதாகவும்) எவர்கள் உபாஸிக்கிறார்களோ அவர்களும், எவர்களானால் அக்ஷரமென்கிற பிரத்யக்ஷத்வம் ஸ்வரூபத்தை (அதாவது முத்தஸ்வரூபமான ஜீவனை) கண்முதலிய புலன்களாலறியப்படாதென்பதாக உபாஸிக்கிறார்களோ அவர்களுமான இவ்விருதிறத்தாரில் தாங்களோரிய பயனை வினாவில் கிடைக்கப்பெறுவார் யாவர்? அதை யருளிச்செய்யவேண்டும்.

ஸ்ரீ ஹமவா நுவாஹ|| ஸ்யபாவெஸுபெநாயெயோ நித்யுகூ
உவாஸவெத| ஸ்ரீயாவரயொவெதா தெஸ்யெயுகூதூராக||

(உ) எம்பெருமானருளிச்செய்வது:—மிகவும் நம்மிடத்தில் பிரீதியாலே மனதை நம்மிடத்தில் வைத்து மிகுந்த சிரத்தையோடு கூடி நித்தியமாய் நம் ஸன்னிதியிலிருப்பையாசைப்பட்டு யாவர்கள் நம்மை உபாஸிக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் மிகவும் யுக்தாள்; [அதாவது தாங்களோரிய பயனாயிருக்கிற நம்மை வினாவில் வருத்தமின்றி யடையும்வர்களென்றபடி.]

யெக்யக்ஷரபிஷெபுஸ்யு பிஷுக்ஷவரபுஸாவஸவெத|

ஸவபுத்ருமபிஷிஷுஷவ கூபுஸ்யுஷவயுபுஸவபு|| ௩||

ஸந்யபெபிஷிஷுபயபுரபிஷிஷவபுத்ருஸபிஷுஷவபு||

தெபுரபுஷுவணிகாரபெவ ஸவபுஸவதஹிதெராதா|| ௪||

கெஸொபிகதாரெஸுஷாபெபுக்ஷாஸகூஷெதஸாபு||

ஸவபுக்ஷாஹிமதிஷுபுஷெஷெஷவஹிவாவபுதெ|| ௫||

(௩-௪-௫) எவர்கள் பிரத்யகாத்மஸ்வரூபத்தை (அதாவது ஜீவனை) தேவனென்றவது மனிதனென்றவது மற்றும் எந்தவிதமாகவாவது குறிக்கத்தகாததாகவும், ஆனதுபற்றியே கண்முதலிய புலன்களுக்குப் புலப்படாததாகவும், தேவர்முதலிய சரீரங்களிலெல்லாமிருக்கச்செய்தே அவ்வவ்விதமாக நினைக்கத்தகாததாகவும், ஆனதினாலே அந்தந்த தேவாதிகளுக்குத்த உருவங்களில் கட்டுப்படுத்ததாகவும், விகாரமற்றதாகையாலே தன்வடிவத்தினின்று மாறுபடாததாகவும், ஆனதுபற்றியே நித்தியமானதாகவு மிப்படியெல்லாமிருப்பதாக உபாஸிக்கிறார்களோ, அதுவுமின்றி உபாஸிக்கும்போது கண்முதலிய புலன்களையெல்லாம் தந்தம் வியாபாரங்களினின்றும்மடக்கி ஸமபுத்திகளாய், (அதாவது ஆத்மாவானது ஞானமேவடிவமாய் எங்கும் ஒரே ரீதியாய்

யெதுவவடாணிகுடாணி யிவநு ஸுஜிதாரா:
சுநநெடுநெவயொமெந ஜாயபாணவாஸதெ||சு||
தெஷாஜிஹ்வஜதூ ஜுதஜுவஸஸாரஸாமராசு|
ஹவாஜிநநிராதாபுடீ யெஜாவெஸிதவெதஸாஸு||எ||

* முத்தவ்ருபம் எம்பெருமானுக்கு ஸமமாய் விளங்குகிறதென்கிற விஷயம், ஶிஷ்யாயுத்திராமதாஸ் என்று மேலே அருளிச்செய்யப்போகிறாரன்றோ? சுருதியும் நிரஜ் நரிவரணஸாஸ்திரிபெவ்விதென்கிறதென்கிறதும் அப்படியே அக்ஷரபத்தத்தால்சொன்ன முத்தவ்ருபத்தைக்காட்டினும் பரப்பிரம்மம் வேறுபட்டிருக்கிறதென்கிற விஷயமும் கூறப்பெல்லாக்கூடாது. உத்தரேஷ்வரஸுந்தரீ வராரிதேவ்யுதாஹுதா: என்று மேலே சொல்லப்படுகிறது.

[illegible]

(கஉ) கனத்தபக்தியில்லாமல் (எம்பெருமானை ஸ்மரிப்பதென்கிற)

[இதனால் பக்தியோடஞ்செய்யச் சக்திபற்றுவனக்கு ஆத்மநிஷ்டையே சிறந்தது; அந்த ஆத்மநிஷ்டையும் மனன சாந்நமாகாத பக்தத்தில் நிலைக்கமாட்டாதாகையால் அந்தக்காட்டிலும் அது நிலைப்பதற்காக ஆத்மக்ஞானத்தையுட்கொண்டு பலாபேகையின்மீதுச் செய்யும் காமநிஷ்டையே மேலானது என்றதாயிற்று.]

[illegible]

ஸனௌஷத் தத்யொநீ யதாதயுஷிஸ்ய|
 யெ^யவி^யததீநாஸுசி ரொ^யர^யஜகஸவெவிய: || கச||

(கந-கச) (தன்னைப்பகைத்தாலும் தன விஷயத்தில் உபகாரஞ்செய்தாலும்) ஒருப்பிராணியையும் பகைக்காமல் “என்னுடைய பிழைக்குத்தக்கபடி எம்பெருமானுடையபாபட்ட விவைகளை விரோதமில்லாத”வென்றும், அப்படியே “இவைகள் உபகாரஞ்செய்திருந்தன” என்றும் நினைத்தவனாய், (தன்னைப்பகைப்பதோ தனக்கு உபகாரஞ்செய்வதோ) எந்தப்பிராணியிடத்திலும் ஸ்நேஹபுத்தியைச்செய்து வந்தே, (அவைகளுக்குத் துயர்மேரிட்டால் அவைகளிடத்திலு) ஈருணைபுரியாமலாய், (சரீரம் இருதரியம் மற்றும் அவைகளைச்சேர்த்தவை இவைவெல்லாவற்றிலும்) எனதென்ற அபிமானமில்லாமல் (தேஹமே ஆத்மாவெனகிற) பிராந்தியந்தவனாய், (புண்பதுன்பங்களை (முறையே விரும்பாமலும்) வெறுக்காமலும்) ஸமமாகவெண்ணியவனாய், (அப்படியிய வெண்ணினாலும் இவ்வுரு லொழிக்கப்போகாமல் வருகின்ற சீதோய்ணதி

களைப்)பொறுத்தவனாய், தன்னடையே கிடைத்ததைக்கொண்டு ஸந்தோஷித் தவனாய், எப்போதும் (பிரகிருதிக்குப்புறம்பான ஆத்மஸ்வரூபத்தையே) சிந்தித்திருப்பவனாய், மனதைக்(கண்டபடியோடவொட்டாமல்) அடக்கி, (அத்தியாத்மசாஸ்திரத்தில் சொன்னவர்த்தங்களில்) திடமானிச்சயத்தோடு, “பகவானுன வாசுதேவனே பலாபேகையின்றி யநுஷ்டிக்கப்படுங் கர்மத்தால் ஆரதிக்கப்பட்டவனாய் எனக்கு ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தை யுண்டுபண்ணிக் கொடுக்கப்போகிறானென்று” மனதையும் புத்தியையும் நம்மிடத்தில் வைத்தவனெய்வனிருக்கிறானே அந்த பக்தன் நமக்கு இஷ்டன்.

யஸ்யொநா^௩திஜெதயொகொ யொகா^௪நா^௩திஜெதயய:|

ஹஷ்டா^௧ஸிஷ்ட^௨ஹயொ^௩வெ^௪வெ^௫ ஶு^௬கூ^௭யஸு^௮வெ^௯விரி^{௧௦}ய: || ௧௫ ||

(௧௫) கர்மநிஷ்டனான யாவனொருவன் லோகத்திற்குப் பிரதிகூலமாயிருக்கும்படிசிறிதுஞ் செய்யமாட்டானே, எவனைக்குறித்து ஒருப்பிராணியும் விரோதஞ்செய்யமாட்டானே, [என்றால் இவன்ஒன்றையும் விரோதமாகநினைப்பவனல்ல நென்றபடி] இப்படியிருக்கையாலே ஒருவஸ்துவினிடத்திலும் ஸந்தோஷமாவது கோபமாவது பயமாவது பயங்கரமான செயலாவது செய்யாதவனாயிருக்கின்ற அப்படிப்பட்ட இவனும் நமக்கு இஷ்டன்.

சுநவெக்ஷஸு^௧வி^௨ஷுக்ஷ உ^௩ஷாவீ^௪நாமதவ^௫ய:|

ஸவ^௬பா^௭ஸ^௮ஹரி^௯த^{௧௦}யா^{௧௧}யொ^{௧௨}ஶு^{௧௩}ஸு^{௧௪}வெ^{௧௫}விரி^{௧௬}ய: || ௧௬ ||

(௧௬) ஆத்மாவைத்தவிர மற்றொன்றிலும் அபேகையில்லர்மல் சாஸ்திரத்தில் சொல்லிய திரவியங்களைக்கொண்டு சரீரத்தை வளர்த்தவனாய், சாஸ்திரோத்த வியாபாரங்களைத் தேர்ந்தநுஷ்டிப்பதில் ஸமர்த்தனாய், மற்றவைகளில் தட்டாதவனாய், சாஸ்திரோத்தமான காரியங்களைச் செய்யும்பொழுது இவனால் ஒழிக்கப்போகாதபடி வருகின்ற சீதம் உஷ்ணம் முதலிவைகளில் துயரப்படாதவனாய் சாஸ்திரத்தில் சொன்னதைத்தவிர மற்றெந்தகருமத்தையுந் கைவிட்டவனாய், இப்படி யெவனிருக்கிறானே அந்த பக்தன் எனக்கிஷ்டன்.

யொநஹு^௧ஷு^௨தி^௩நவெ^௪விரி^௫ நஸொ^௬வதி^௭நகா^௮ஜ^௯தி^{௧௦}|

ஸ^{௧௧}ஹா^{௧௨}ஸ^{௧௩}ஹரி^{௧௪}த^{௧௫}யா^{௧௬}யொ^{௧௭}ஶு^{௧௮}ஸு^{௧௯}வெ^{௨௦}விரி^{௨௧}ய: || ௧௭ ||

(௧௭) யாவனொருவன் லோகத்திலுள்ள மனுஷியாருக்கு ஸந்தோஷ^௧ ஹேதுவாயிருப்பதைக்கொண்டு தான் ஸந்தோஷியாமலும், துவேஷ^௨ ஹேதுவாயிருப்பதைக்கொண்டு துவேஷப்படாமலும், துயரத்துக்குக்காரணமான பெண்டிபிள்ளை வகைகளுக்களின் நாசத்தைக்கண்டு துயரப்படாமலும், அப்படி ஒன்றும் நேராதபகூத்தில் அதை வரட்டுமென்று கோராமலும், பாவம்போல் புண்ணியமும் ஸம்ஸார^௩ ஹேதுவாகையால் இரண்டையும் விட்டவனாய் எவன் என்னிடத்தில் மாத்திரம் பக்தியோடிருக்கிறானே அவன் எனக்கு இஷ்டன்.

* 13 - முதலிய சலோகங்களில் சத்துருமித்திராடிகளிடத்தில் பகைமை முதலியவைகளைப் பாராட்டாமை சொல்லப்பட்டது. இங்கே அந்த சத்துரு முதலியவர்கள் நெருங்கி வந்தாலும் மனந்தாழாமை சொல்லப்படுகிறதென்று விசேஷங் கண்டு கொள்க.

னவெம்பெருமானுடைய உண்மையான தன்மையையும் அவன் மஹிமைகளையும் அறிந்து அவனுக்கே அற்றுத்திருவதென்கிற பக்தியோகத்தின்நிலை சொல்லப்பட்டது. மிகுந்த ஐசுவரியத்தைக் கோரியவர்களுக்கும், கைவல்லியத்தைமாத்திரம் கோரியவர்களுக்கும் பக்தியோகமானது அவர்கள் கோரிக்கையைச் சாதிக்குமென்றுங் கூறப்பட்டது. இப்பொழுது இந்த மேல் ஆறு அத்தியாயங்களிலும் முன்னீராறு அத்தியாயங்களிற் சொல்லப்பட்டவைகளானப் பிரகிருதி புருஷர்களின் சேர்க்கையான பிரபஞ்சத்தினுடையவும் ஈசுவரனுடையவும் உண்மையும், கர்மம் ஞானம் பக்தி இவைகளின் ஸ்வரூபமும், இவைகளை யறுட்டிக்கும்படியும், இவையெல்லாமே சோதிக்கப்படுகின்றன. அதில் இந்த பதின்மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் தேஹாத்மாக்களின் ஸ்வரூபமும், தேஹத்தின் உண்மையை விசாரிப்பதும், தேஹத்தைக் காட்டிலும் வேரான ஆத்மாவையடையு முபாயமும், (பிரித்தறியப்பட்ட)அவ்வாத்மஸ்வரூபசோதநமும், அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு அசேதநத்தோடு சேர்க்கையுண்டாவதற்குக் காரணமும் அதைப் பிரித்தறியும்விதமும் சொல்லப்படுகின்றன.

ஸ்ரீஹமவாந-உவாஹ|| ஐஃஸ்ரீரங்களதெய க்ஷேத்ரஜித்யுலி
ஶ்யதெ| ஷநதஜெ|ராவெதிதவ்ராஹுஃ க்ஷேத்ரஜிதிதிதயிஃ||

(க) எம்பெருமானருளிச்செய்கிறார். அர்ச்சுந! இந்த சரீரம் (அதாவது:—நான் தேவன், நான் மனிதன், நான் பருத்தவன், நான் இளைத்தவன் என்று போக்தாவான ஆத்மாவோடுகூட ஒன்று பட்டுத் தோற்றுகிற இந்த சரீரம்) ‘இதைக்காட்டிலும் வேறுபட்டு போக்தாவாயிருக்கிற ஆத்மாவின் போகத்துக்காக ஏர்ப்பட்டே க்ஷேத்திரம்’ என்று சரீரத்தின் உண்மையறிந்தவரால் சொல்லப்படுகிறது. இதைப் பிரித்துப்பிரித்தும் மொத்தமொத்தமாயும் ‘இதை நான் அறிகிறேன்,’ என்று எது அறிகிறதோ அது (அறியப்படுகின்ற) இந்த சரீரத்தைக்காட்டிலும் (அறிவதான) * வேறு பொருளென்று ஆத்மாவின் உண்மையறிந்தபேர்கள் சொல்லுகிறார்கள், [ஆனால் அறிகிறவஸ்துவான இதின் ஸ்வரூபத்தை யோகத்தால் திருந்தியிருக்கிற மனதினால்யிலாமேயல்லது கண் முதலியவைகளாலறியப்போகாதாகையாலே மூடர்கள் (பிரகிருதிவி

* குடம் முதலியவைகளை யறியும்போது ‘தேவனாகிய நான் அல்லது மனிதனாகிய நான் குடத்தையறிகிறேன்’ என்று தேஹத்தையும் ஆத்மாவையும் ஒன்றுபடுத்தி நினைத்தாலும், தேகத்தையறியும்போது இதை நான் அறிகிறேனென்று அறியப்படுவதாய் பிரித்தறிகையாலே, சரீரங்கூட குடம்முதலியவைகளைப்போல் ஆத்மாவைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதே. ஆனால் தேஹமும் அதுவும் ஒன்றாய்த் தோன்றுவானென்றால் உண்மையில் பசுவும் பசுத்தன்மையும்போல் ஆத்மாவைவிட்டுப் பிரிந்தால் நிலைக்கமாட்டாமல் சரீரம் சேர்ந்திருக்கையாலே ஒன்றெனத் தோன்றக்கூடும்.

கெஞ்சு ஜெ.வாவிஜா.விஜி ஸவ.கெஞ்சு தெ.ஷ.ஹா.த.

(உ) அர்ச்சுன! தேவர் மனிதர் முதலான^௧ வெல்லாச்சரீரங்களிலும் அறிவதே வழியாயுள்ளவஸ்துஎதுவோ அதுவும் (அதாவது ^௨ சேஷத்திரக்ருணைன்கிறஜீவனும்)நாந்தானென்றறி. [என்றால்-சரீரமானது ஆத்மாவோடு சேர்ந்திருப்பதே ஸ்வபாவமாய் தனித்து நில்லாமைகொண்டு அதை ஆத்மாவோடு ஒன்றுபடுத்தியே குறிப்பிடுவதுபோல், ஆத்மாவும் பகவானோடு சேர்ந்திருப்பதே ஸ்வபாவமாய் தனித்திராமையாலே பகவானோடு ஒன்றுபடுத்தியே குறிக்கத்தக்கது என்றபடி.]

[illegible]

தெ த் து ம் ய ல ய ற ி யு க் ய ி க ற ி ய த ஸ் ய க்

(உற) இப்படி சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் பிரித்தறிவதோடு அவையிரண்டும் நமக்குச் சரீரமாயிருக்கையாலே நமது ஸ்வரூபங்கள் என்று அறிவததான் ஞானமென்று நம்முடைய ஸித்தாந்தம்.

இங்கே சிலா சொல்லுவது:—‘கேஷத்திரக்ருனும் நானே யென்றறி’ என்கையாலே ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஐக்கியம் (அதாவது ஒருமை) தோ

§ உதாரணம்: தவாவிலுள்ள நவா மூணா நிதம் விதி
வாநா நவா பூனியா நவா நவா || என்று மேலே அருளி
ச்செய்கிறது.

¶ 'கேதத்திற்கு நென்கிற ஜீவனும்' என்கிற உம்மைப்பாலே கேதத்தி
யமென்கிற சரீரமும் மாந்தானென்று சொன்னதாய்க் தெரிகிறது.

அப்படியே இங்கும் சுஹஜாரஹதீயபஜேவிநா ப்ரக்யதிரஷ்ட
யா|சுவரெயயிதஸ்தநு|அவ் ப்ரக்யதிவிவிஜெபவாஸ்ய|ஜீவஹதாஸ்ய|
ஸவ்யஹதாநிகளனெயப் ப்ரக்யதிபாஹிரேகிகாஸ்ய|| கஸ்துக்ஷயெவா
நஸ்தாநி கஸ்தாடிளவிஸ்யஜாடிஹஸ்ய|| ப்ரக்யதிஸ்தாபிவஷ்டஹிவிஸ்ய
ஜாபிவாநஜீவாநஃ| ஹததமுாபிஜிப்க்யஸ்த் திவஸம்ப்ரக்யதெவ்ய
ஸாசு| தியாயுகெஷணப் ப்ரக்யதி ஸ்தமயதெவஸாராவாஸ்ய| ஹெதா
நாநெநகளனெயஜமஜிவரிவத்யுதெ || ப்ரக்யதிம் வாஸுஷ
நெத்ரேவவிப்யு நாஜீவஹாவவி || ஜெயொநிஜேஹடி ஹதவ்யிநும
ஹடிடியாபிஹஸ்ய|ஸம்ஹவஸவ்யஹதாநாநததொஹவதிஹாரத
என்று சொல்லப்படுகின்றது.

இப்படி போத்தாவாகவும் போக்சியமாகவுமிருக்கிற சித்தும் அசித்
தும் எந்த நிலையிலும் பரமபுருஷனுக்குச்சரிமாய் அவனால் ஏவப்படமுதாயி
ருக்கையாலே அவனை விட்டுப்பிரிந்து நிலைக்கமாட்டாதென்றும், பரமபுரு
ஷன் அவைகளுக்கு ஆத்மாவாயிருக்கிறானென்றும் சில சுருதிகள் சொல்லு
கின்றன . எங்கனேயென்னிலை :— யசிவ்யூயிவ ஸாணீஷ்டு வ்யூயிவ ஸாச
நொராய்வ்யூயிவீ நவெடியஸூயூயிவீஸாரீஸூ யசிவ்யூயிவீஜை
நொயயிதி என்று தொடங்கி யசூத் திதிஷ்ட நாது நொநொராயயோ
தூநவெடி யஸூசுதாஸாரீஸூ யசூத் தாநஜைநொயயிதி லாத
சூத் தானா ஸா ஜிஜீத : என்றும் : அப்படியே யசிவ்யூயிவீஜைநொஸூ
நாந்யஸூயூயிவீஸாரீஸூ ய்வ்யூயிவீ நவெடி என்று தொடங்கி
பொட்குரஜைநொஸூநாந்யஸூயூயிவீஸாரீஸூ யசிவ்யூயிவீநவெடி
யொஜிதூஜைநொஸூநாந்யஸூயூயிவீஸாரீஸூயஜிதூயூநட
வெடி வளஷஸவஹஹதானாநாபவஹத பாஷாஷ்வொஷொ
வ வளகொநாராயண : என்றும் சுதைப் பவிஷ்டாஸாஸாஜநாநாஸ்
வடாதா என்றும் சொல்லுகின்றன .

இப்படி எந்த நிலையிலும் சேதநாசேதநங்களைச் சரீரமாயுடையனாய் அவைகளைப்பிரகாரமாகக்கொண்ட பரம்பிருஷ்டனை, கரியமான நிலையிலும் காரணமான நிலையிலும் ஐகத்ருபமாயிருக்கிறனென்று இவ்வாத்தத்தை யறிவித்தற்காகச்சில சுருதிகள் (காரியநிலையிலும்காரணநிலையிலுமுள்ள ஐகமா ளது அந்த பகவானே என்று) சொல்லுகின்றன. எங்ஙனே யென்னில்:—
வெடிவெலொடு ஷுஜாயெயதி ததெஜாஉஸுஜாத என்று தொடங்கி
ஸநூலாலொடு ஷுஜாஸுவடாஃ ப்ஷுஜாஸுடியத் நாஸுதி
ஷாவெனததா த்ஷுரிசிஸவட்துத ஸுத ஷுத ததிலிஸெத
கெடுதா என்றும் அப்படியே வெலொகாஸ்யத்வஹுஸுஜாப்ஷுஜாயெ
யெதிஸதவொதவ துதஸதவஸுபாஜசிஸவட்துத ஷுத என்று

தொடங்கி ஸத்ஜ்ஞாநஞ்சத்ஜீஸதஜ்ஜைவஸு என்றும் ஹனாஹரிபாவி
ஸுபாபெவதா சுநெநஜீவெநாதநா நுபுவிஸுநாபிராதெவெ
வாசுரவாணி தததவாசுரவாநு பூவிஸுசுததநுபு
விஸுஸததஜ்ஜைவஸு.....விஜாநஜ்ஜா விஜாநஜ்ஜைவதஜ்ஜை
தஜ்ஜைவஸு என்றும் சொல்லுகின்றன.

ஆகையால் காரியமான நிலையுடன் கூடியவனும் காரணமான நிலை
யுடன் கூடியவனும், ஸ்தூலமாயும் சூக்ஷ்மமாயுமுள்ள சேதநாசேதனங்
களைச் சரீரமாகவுடைய பரமபுருஷனே. ஆகையால் காரணத்தைக்காட்டி
லும் காரியம் வேறல்லாமையாலே, காரணத்தை அறிந்தமாத் திரத்தில் காரி
யத்தையும் அறிந்ததாகக்கூடுமாய்கையால், ஒன்றை (அதாவது பிரம்மத்தை)
அறிவதால் ஸர்வத்தையும் (அதாவது பிரபஞ்சத்தை) அறிவதாகுமென்கிற
சுருதிப்பொருள் மிகவுஞ்சேரும்.

ஹனாஹரிபாவிஸுபாபெவதாநெநஜீவெநாதநா நு
புவிஸுநாபிராதெவெவாசுரவாணி என்கிற விடத்தில் திஸுபா
பெவதா என்கிற ஸகலமான அசித்துவஸ்துக்களையுஞ் சொல்லி அவற்றுள்
பரமாத்ம சரீரமான ஜீவனுடைய உட்பிரவேசத்தாலே நாமரூபங்களை யேர்
ப்படுத்துவதாகச் சொல்லுகையாலே ஸகலமான வாசகங்களும் அசித்து சித்
துக்களுடன் கூடிய பரமாத்மாவையே குறிக்கின்றன. ஆகையால் காரண
வஸ்தையிலுள்ள பரமாத்மவாசகமான சப்தத்தைக்கொண்டு காரியவாசக ச
ப்தத்தோடு ஒன்றுபடுத்தி முக்கியமாப்ச் சொல்லக்கூடும்.

ஆகையால் ஸ்தூலமும் ஸூக்ஷ்மமுமான சித்து அசித்துக்களைப் பிரகா
சமாயுடைய பிரம்மமே காரியமும் காரணமுமாகையால் ஜகத்துக்குப்பிரம்
மந்தான் *உபாதாநகாரணம். ஸூக்ஷ்மமான சித்தையும் அசித்தையுஞ் சரீர
மாகக்கொண்டே பிரம்மம் காரணமாகின்றமையால் ஜகத்துக்குப் பிரம்மம்
உபாதாந காரணமானாலும் மொத்தமாய்க்கொண்டு காரணமாகின்றமையால்
சித்து அசித்துக்களுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஸ்வபாவத்தில் கலப்பில்லாமை
மிகுதியுஞ் சேரும்.

சித்திர வஸ்திரமானது, வெளுப்பு கறுப்பு செகப்பு நூல்களின் சேர்
க்கையிலிருந்துண்டான போதிலும், வெண்மைமுதலிய நிறங்கள் அந்தந்த
நூலுள்ள விடங்களில் மாத்திரம் ஸம்பந்தித்திருக்குமேயல்லது காரியமான
நிலையிலும் வஸ்திரமுமுதும் ஒருவருணத்துக்குங் கலப்புக்கிடையாதன்றோ?
அதுபோல் ஜகமானது சித்து அசித்துக்களின் சேர்க்கையிலுண்டானதேயாகி
லும், காரியமான நிலையிலும் புசிக்குந்தன்மை புசிக்கப்படுந்தன்மை ஆருந்த
ன்மை முதலியவைகளுக்குக் கலப்பில்லை.

ஆனால் அங்கே தனியேயிருக்கும்படியான சக்தியோடுகூடிய நூல்க
ளே ஒருகால் விசேஷத்தில் புருஷனுச்சையால் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு காரிய
மாயுங் காரணமாயுமிருக்கின்றது, இங்கோ! சித்தும் அசித்தும் எந்தநிலையிலும்

* பாணீக்கு மண்ணையும், துணிக்கு நூலையும் உபாதாநகாரணமென்றற்கு.

பரமபுருஷனுக்குச்சரீரமாய்க்கொண்டே அவனுக்குப்பிரகாரமாய் ஒரேபதார்த்தமாயிருக்கையாலே அவைகளைப் பிரகாரமாகக்கொண்ட பரமபுருஷன் தான்காரியமும் காரணமும் ஸகலசப்தத்துக்கும் பொருளாகிறான். இது தான் வீசேஷம். ஸ்வபாவபேதமும் அதின் கலப்பின்மையும் அங்கு மிங்கும் ஸமமே.

இப்படியானபின்பு பரப்பிரம்மம் காரியத்திற் பிரவேசித்தபோதிலும் ஸ்வரூபத்தில் மாறுபாடு இல்லாமையாலே விகாரமில்லாமை மிகவும் சேரும். ஸ்நாலமாய்க்கொண்டு நாமரூபங்களாலே பிரிக்கப்பட்டுள்ள சித்துக்கும் அசித்துக்கும் ஆத்மாவாயிருக்கையாலே காரியத்தன்மையும் கூடும். காரியத்தன்மை யாவதென்ன? ஒரு நிலையிலிருந்தது மற்றொரு நிலைக்கு வருவது தானே?

குணமில்லையென்கிற வாதமோ பரப்பிரம்மத்துக்கு ஹேயகுண ஸம்பந்த மில்லாமையாலே கூடும். அதெப்படியெனில் சுவஹதவாஷாவிஜ்ஞாவிஜ்ஞாவி ஸொகொவிஜிவிதொஉவிவாஸு; என்று ஹேயகுணங்களை விலக்கி ஸுத ஸ்காஸுத ஸுஸுத; என்று கல்யாணகுணங்களை விதிக்கின்ற சுருதியே, மற்றொருவிடத்தில் ஸாமான்னியமாய் குணமில்லையென்கிற நிஷேதம் ஹேயகுணவிஷயம் என்று வியவஸ்த்தை பண்ணிக் கொடுக்கிறது.

ஞானஸ்வரூபம் பிரம்மம் என்கிறவார்த்தையோ! ஸர்வஜ்ஞனாய் ஸர்வசக்தியாய் நிகிலஹேயங்களுக்கு மெதிரான கல்யாணகுணங்களுக்கிடமாயிருக்கும் பிரம்மஸ்வரூபம் ஞானத்தைக்கொண்டே நிரூபிக்கத்தக்கதென்றும் தனக்குத்தானே பிரகாசிக்கையாலே ஞானஸ்வரூபமென்றும் ஒப்புக்கொண்டமையாலே சேரும். பஸுவபுஜஸுவபுவிசுபராஸுபுதி விபுவிபெயவஸுபுதஸாஸாவிசுஜாநவபுகியாவ || விஜாதாரபிரெகெநவிஜாநீயாசு இத்தியாதிகளோ ஞாதாவென்பதைக் காட்டுகின்றன. ஸுத ஸுஜாநபு இத்தியாதிகளோ ஞானத்தைக்கொண்டே நிரூபிக்கவேண்டியதாயும் தனக்குத்தானே பிரகாசிப்பதாயுமிருக்கும் ஞானஸ்வரூபத்தன்மையைக் காட்டுகின்றன.

ஸொகாஸியத வஹுஸுஜா தநெடிஹத வஹுஸுஜா தநாரிஸவாஸுஜா ஸாகியத || சூததிவஸுரொ ஸுஷெஸுதெ ரெத விஜாதெ ஹஸுவபு விபித ஹவதி || ஸவபு தம் வாரா லாபெஜாநபுதாந ஸவபு வெடி தஸுபுஹவா னதஸுபுஹதொ ஹதஸுபுநிஸுஸித ரெத ஸுஷெஸுத; என்று பிரம்மமே தன் ஸங்கல்பத்தால் விசித்திரஸ்திரசரரூப பகார்த்த ஸ்வரூபமாயும் நானாவிதமாய் மிருக்கிறபடியால் அதற்கெதிராகப் பிரம்மத்தையொழிந்தவேறொருவஸ்து நானாவிதமா யிருப்பதென்பது தத்துவ மல்லவென்று நிஷேதிக்கப்படுகிறது. எங்ஙனே! ஸுதெ ஸாஸுபுத ஸாஸுபுதிய

* இச்சை முதலியவைகள் ஆத்மாவின் தர்மமாயினும் ஆத்மாவுக்குக் கேட்கத்தகுந்தோடு ஸம்பந்தப்படுவதாலுண்டாகின்றமையால் கேட்கத்தகராய்மென்று அதின்விகாரமாகச்சொல்லுகிறது. அவை ஆத்மதருமமென்றுமிடமோ பூரூஷஸூவடிவோநாண்டொகூபுக்ஷெவஹதூ ரூபுதேன என்று மேலே சொல்லப்போகிறார்.

காரங்களும் கூடி, சுகதுக்கங்களைப் புசித்து போகமோக்ஷங்களைச் சாதிக்கும் ஜீவனுக்கு ஆதாரமாய் ஏர்ப்பட்டிருக்கின்றன. [என்றால்:—பிரகிருதிமுதல் பிரதிவி வரையிலுள்ள திரவியங்களாலுண்டாய், இந்திரியங்களுக்கு ஆதாரமாய், இச்சை துவேஷம் சுகம் துக்கம் என்று விகாரப்பட்டு பூதங்களின் தொகையாய், சேதனனுடைய சுகதுக்க போகத்துக்கு ஆதாரமாயிருக்கையே பயனுள்ள துதான் கேஷத்திரமென்னப்படுமென்றபடி.] இப்படி கேஷத்திரஸ்வரூபத்தை அதின் காரியத்துடன்சேர்த்துச் சுருக்கமாய்ச்சொன்னோம்

(அ-கை.) இனி கேஷத்திரத்தின் காரியங்களில் ஆத்மஞானத்துக்கு வேண்டிய குணங்கள் விளம்பப்படும்.

சுரோநிகூழிஷிக்ஷ லஹிஸாஹ்நாநிராஜ-பூஷ்ய
சூவாயெ-பூவாவஸ-ந-ஸளவ-ம் லெஸூரூப-தூவிநி-மு-ஹ-|| ௭ ||
ஹ-பூ-யாயெ-பூ-ஷ-வெ-ராம-பூ-ந-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-
ஜ-ந-பூ-த-பூ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-|| ௮ ||

(எ-அ) உயர்ந்த ஜநங்களைத்திரஸ்காரஞ் செய்யாமை, தார்மிகனென்னுங் கீர்த்தியடையவேண்டுமென்கிற எண்ணத்தோடு தர்மதுஷ்டாநம் பண்ணாமை, மனோவாக்காயங்களால் பிறருக்குப்பீடை செய்யாமை, பிறரால் தான் பீடிக்கப்பட்டாலும் சித்தவிகாரமடையாமை, பிறர் விஷயத்தில் முக்கரணங்களும் ஸரியாய் மடக்கை, ஆத்மஞானத்தைபுத்தேசித்த ஆசாரியனிடத்தில் பணிந்து பிரசிடம்பண்ணி ஸேவித்தல் முதலியவை, ஆத்மஞானத்துக்குத் தத்ஸாதநத்துக்கும் வேண்டியதாய் சாஸ்திரத்தில் சொன்னபடி மனோவாக் காயங்களுக்குண்டான யோக்கியதை, அத்தியாத்மசாஸ்திரத்தில் சொன்ன வர்த்தத்தில் திடனுடைமை, ஆத்மஸ்வரூபத்தை யொழிந்த மற்ற விஷயங்களினின்று மனைத நிவர்த்திசெய்கை, ஆத்மாவை யொழிந்த மற்றவைகளில் தோஷபுத்தியாலே வெறுப்புடைமை, தேஹமே ஆத்மாவென்கிற அபிமானமில்லாமை, அப்படியே தனதல்லாத ஸகலபதார்த்தங்களிலும் தனதென்கிற அபிமானமில்லாமை, சரீரம் உள்ளவரையில் பிறப்புஇறப்பு கிழத்தனம் நோய் துயரம் என்கிற தோஷங்கள் ஒழிக்கப்போகாதென்கிற நினைவு.—

சுலகூர-ந-ஹிஷ-ஹி-வ-தூ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-
நி-த-பூ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-
பூ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-
வி-வி-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-|| ௧௦ ||

சுல-பூ-தூ-ஹ-ந-நி-த-பூ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-
வ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-ஹ-|| ௧௧ ||

(அ-க-க-௦-க-க) ஆத்மாவை யொழிந்தவைகளிற் பற்றின்மை, பின்னர்பெண்மர் வீடுமுதலியவைகளில் சாஸ்திரோத்தமாய் வேண்டுமவ்வளவு தவிர அதிகப்பிடிப்பில்லாமை, ஸங்கல்பத்தால் வரும் இஷ்டா நிஷ்டங்களில் ஸந்

(அ-கை.) இனி வந்ததெல்லாவெதும் என்று அறிபவருட்க் கூறப்படும்

ஜெயம்யதத வக்ஷாஸி யசாக்ஷாபுதஸூதெ

சுநாவிதேதாஸம் நஸத்நாஸடிமபுதெ||கஉ||

[illegible]

† சரீராதிகளால் அளவிடப்போகாத தென்று பெப்படி சொல்லக்கூடுமெனின்: ஸவாநத்யாயகலு தெ என்று அவன் அளவிலியாகிரு நென்றேருகருதியில் ஒதுகிறது? ஆனால் சரீரத்தல் அளவிடப்பட்டிருப்பதே நென்றால் — இதுகருமத்தால்வந்தது. கருமப்பிரணயினின்று விடுபட்டவனுக்குத்தான் அளவின்மை கூறப்படுகிறது.

மூலத்தில் ஸ்ரீ ஹ்ரு சப்நததாலே ஆத்மாவைக் குறிக்கக் கூடுமோவெனில் கூடும். அப்படி ஆத்மாவின் டத்தில் பிரம்மசத்தப்பிரயோகம் பண்ணவிட முண்டோ வெனின் உண்டி. எங்ஙனே? ஸமணாநு ஸரீதீ தெது தாநஸ்ரஹ்மயபாகூ தெஸ்ரஹ்ணொஹிஸ்ரதிஷாஹரீத ஸராவ்யஸுஸ்ரஹ்மதகீஸ்ரஸநாதாநஸொஹதிநகாஹ் திஸரீஸவெஹ்மஹ்மததஹ்மதகீஹ்மததவராஹ் என்று பவவி டங்களில் பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ளது.

யம் காரணம் என்கிற இரண்டு நிலையுமில்லாமையாலே இதின் ஸ்வரூபத்தை ஸத் என்றாவது அஸத் என்றாவது சொல்லப்போகாது. [காரியமான நிலையில் தேவன்முதலிய நாமமும் ரூபமுமுடைத்தாயிருக்கையாலே ஸத்தன்று சொல்லப்படுகிறது; அதற்கு யோக்கியதையில்லாமையாலே காரணமான நிலையில் அஸத்தன்றும்சொல்லப்படுகிறது; ஆகையால்ஸத்தன்றாவது அஸத்தன்றாவது சொல்லப்போகாது.இப்படியே சுருதி † சுலபாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ வெவஸுஜாயத|| என்றும் தலேஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ ராபாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ என்றும் சொல்லுகிறது. காரியம் காரணம் என்கிற இவ்விரண்டு நிலையும்ஆத்மாவுக்குக் கருமத்தால்வந்ததே யல்லது ஸ்வரூபத்தால் வந்ததல்லாமையாலே ஸத்தன்றாவதுஅஸத் என்றாவது சொல்லப்போகாதென்றபடி.]

ஸவ-தஹீவாணிவாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ ராபாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ

ஸவ-தஸு திஹீவாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ ராபாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ || கரு ||

(கரு) பரிசுத்த ஆத்மஸ்வரூபமானது எப்புறத்திலும் கைகால்களுடையது (அதாவது; கைகால்களால் செய்யும் வியாபாரத்தைச் செய்யுமது) அப்படியே எப்புறத்திலும் கண் தலை முகம் செவி இவைகளுடையது. [சுபாணிவாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ ராபாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ என்றும் பரப்பிரம்மம் கைகால்களில்லாததா யிருந்தாலும் எந்தப்பக்கத்தாலும் கைகால்களின் வியாபாரங்களைச் செய்யுமென்று சுருதியில் ஓதப்படுகையாலே பரிசுத்தஸ்வபாவமான பிரத்தியக் - ஆத்மாவும் பரப்பிரம்மத்துக்கு ஓ ஸமமாகையாலே இதுவும் கைகால்களின் வியாபாரங்களை யெப்புறத்தாலும் செய்யுமென்பதும்ஸுதிவித்தம்.] மேலுமிது லோகத்திலுள்ள ஸைகலபதார்த்தங்களையும் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கிறது.

ஸவெ-தஹீயம-ஹாஹாஸ-ஸவெ-தஹீயவிவஜி-தஸு

சுலப-ஸவ-தஸு திஹீவாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ ராபாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ || கரு ||

† சுலபாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ ராபாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ என்றும் பரப்பிரம்மத்தைச்சொல்வதேயானாலும், காரணநிலையிலுள்ள பிரம்மம், நாமரூபங்கள்கொண்டுபிரிக்கப்போகாதபடி சூக்ஷ்மமாயிருக்கிற சித்தையும் அசித்தையும் சரீரமாயுடைத்தாயிருக்கையால்,காரணாவஸ்த்தையில் சூக்ஷத்திரமும் சூக்ஷத்திரக்ருணும் அஸத்சபத்தால் கூறப்படும். அப்படிப்பட்ட அவஸ்த்தை சூக்ஷத்திரக்ருணுக்குக் கருமத்தால் வந்ததாகையால் அதில்லாத பரிசுத்த ஸ்வபாவமானது ஸத் என்றாவது அஸத் என்றாவது சொல்லத்தக்கதன்று.

ஓ பிரத்யக் ஆத்மா பிரம்மத்துக்கு ஸமமாகிற தென்கிற விஷயம், ததாவிதாநு வுணவாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ ராபாஹுதீபிஸ்ருவீக்ததொ என்றும் பரப்பிரம்மம் கைகால்களில்லாததா யிருந்தாலும் எந்தப்பக்கத்தாலும் கைகால்களின் வியாபாரங்களைச் செய்யுமென்று சுருதியில் ஓதப்படுகையாலே பரிசுத்தஸ்வபாவமானது ஸத் என்றாவது அஸத் என்றாவது சொல்லத்தக்கதன்று.

0 உபத்திரஷ்டா - கூடிப்பார்ப்பவன்.

டாவாகவும் § அதுமந்தாவாகவுமிருக்கிறான். அப்படியே தேஹத்தைப் பரிசு
கவும் பரிக்கிறான். அப்படியே தேஹப்பிரவர்த்தியாலுண்டாகு மின்பதுன்
பங்களை யனுபவிப்பவனுமாகிறான். இப்படி தேஹத்தைத் தரித்தும் ஆண்
டும் அதற்குப் பதியாயிருந்தும் போருகையாலே, தேகம் இந்திரியம் மனம்
இவைகளைக்குறித்து ¶ மஹேசுவரனென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறான். அதுவு
மின்றி இத்தேஹத்தில் தேஹம் இந்திரியம் மனம் இவைகளைக்குறித்து பர
மாத்மாவென்றும் சொல்லப்படுகிறான். §

[சுநாஷிஷுரஃஇத்தியாதித்யால் சொல்லப்பட்ட அளவற்ற ஞானசக்தி
களுடன் கூடிய விப்புருஷன், பிரகிருதி ஸம்பந்தத்தால் வரும் குணஸம்பந்
தத்தால் இந்த தேஹத்திற்குமாத்திரம் மஹேசுவரனாயும் பரமாத்மாவாயு
மாகிறுனென்படி.]

யவனவஃவெதிவாருஷஃ புகுதிஃவமஃநெஸஸஹ|
ஸவபுயாவதஃரோநொவி நஸஹத்யொவிஜாயதெ||௨௩||

(௨௩) இப்படி கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வபாவத்தோடு கூடிய புருஷனையும்
கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வபாவத்துடன் கூடிய பிரகிருதியையும் இனி சொல்லப்
போகிற ஸ்வபாவத்தோடு கூடிய ஸத்துவம் தொடக்கமான குணங்களையும்
எவன் உள்ளபடியே பிரித்துஅறிகிறானோ அவன் தேவமனுஷ்யாதி தேஹங்
களையடைந்து அதிகவருத்தப்பட்டுக்கொண்டிருந்தபோதிலும் மறுபடிப்பிர
கிருதியால் கட்டுப்படான்.

[என்றால்:—அளவில்லாத ஞானமே வடிவமாய் பாவத்தை யொழித்தி
ருக்கிற ஆத்மாவை அந்த தேஹம் கழிந்தவுடனே யடைகிறுனென்று தாத்த
ரியம்.]

ய ாநெநாநாநிபபபுனி கெவிஷாநாநாநாநா|
சநெபுஸாபுஷுநயொமெந கபுபொமெநவாவரெ||௨௪||

(௨௪) யோகம் ஸித்தித்தவர்களான சிலர், தம் சரீரத்தில் ஆத்மாவைத்
தியாநயோக யுக்தமான மனதைக்கொண்டு பார்க்கிறார்கள். யோகஸித்தி
யாகாத சிலர், ஸாங்கியயோகத்தாலே மனதை யோகத்துக்கு யோக்கியமாம்
படி பண்ணி ஆத்மாவைக் காண்கிறார்கள். பின்னும் சிலர் ஞானயோகஞ் செ
ய்யத்தகுந்தவர்களானாலும் தகாதவர்களானாலும் தாம் சுலபமான உபாயத்
தைக்கைப்பற்றிப் பெயர் பெற்றவர்களாய், ஞானத்தையுட்கொண்ட கர்மானு
ஷ்டாநத்தைப்பண்ணி மனதைக்கொண்டு யோகத்துக்கு வேண்டும் யோக்கி
யதையைச் சம்பாதித்து பிறகு ஆத்மாவைப்பார்க்கிறார்கள்.

§ அதுமந்தா - செய்யச்சம்மதிப்பவன்.

¶ ஆத்மாவை மஹேசுவரனென்று ஸரஸ்ரீரஃயடிவாஷ்டாதி யஜூ
வ ிதாநிஸ்யாதி||௨|| ஹீநெகைதாநிஸ்யாதிவாயுமடிநாநிவா
ஸயாசுஎன்பதனால்கொல்லப்போகிறார்.

§ இப்படியே ஆத்மசப்தமும், தேஹத்திலும் மனதிலும் அநந்தரம்பிர
யோகிக்கப்படுகிறது, ய ாநெநாநாநிபபபுனி கெவிஷாநாநாநாநா
என்று.

கநெடுகெவஜை நன: ஸுக்ஷாநெடுவ உவாஸதெ|
தெவிவாதிதரனெடுவ ஸுதஸுதிவராயணா:॥௨௫॥

(௨௫) ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்துக்கு ஸாதநங்களான கர்மயோகாதிகளை அனுஷ்டிக்க அதிகாரமில்லாத பின்னுஞ் சிலர், தத்துவந்தெரிந்த ஞானிகளிடத்தில் கர்மயோகாதிகளைக்கேட்டு அனுஷ்டித்து ஆத்மாவையுபாஸிக்கிறார்கள். அவர்களும் ஆத்மாவையடைந்து மரணத்தை யொழிக்கிறார்கள். எவர்களானால் கேட்பதில்நிஷ்டராயிருக்கிறார்களோ அவர்களும் மெள்ளமெள்ள கர்மயோகாதிகளைச் செய்யத் தொடங்கி மரணதிகளை யொழிக்கிறார்கள்.

(அ-கை.) அந்தரம் பிரகிருதியோடு கலந்த ஆத்மாவைப் பிரித்தறியும் வகை சொல்லவேண்டி, தாவரமும் ஜங்கமமுமான ஸகலப் பிராணியும் சேதநாசேதநங்களின் சேர்க்கையால் உண்டாகிறதென்கிறார்.

யாவதஸூயதெகினி தகஸூவாஸஜஹ்ஸு|

கெசுது கெசுதுஜ ஸஸ்யொமா துலிபிவா தஷுடஹ॥௨௬॥

(௨௬) ஒ பரதகுலமன்னு! தாவரமோ ஜங்கமமோ, எந்தப்பிராணியும் கேஷத்திர கேஷத்திரக்குள்ளின் சேர்க்கையினால் உண்டாகிறது. [சேர்ந்தால்மாத்ரிம உண்டாகுமேயல்லது பிரிந்திருந்தால் உண்டாகமாட்டாதென்று தாற்பரியம்.]

ஸஸெவெடஷுஹதெஷு திஷுணவாஸெவடஸு|

விநஸுதவிநஸுதெ யஸிவஸுதிஸவஸுதி॥௨௭॥

(௨௭) இப்படி ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருக்கிற ஸகலப்பிராணிகளிலும், தேவாதிவிகாரங்களடையாமல் தனித்து ஆங்காங்கு அந்தந்த தேஹம் இந்திரியம் மனம் இவைகளைக்குறித்துப்பரமேசுவரனாய்விளங்கும் ஆத்மாவானது, (ஞாதாவாய்க்கொண்டு)எங்கும் ஸமமாய் அந்த சரீராதிகள் நாசமடைந்தாலும் தான் நாசமடையாததாயிருக்கிறதென்று எவன் அறிகிறானோ, அவன் ஆத்மாவை உள்ளபடியே யறிவான்.

[எவனானால் தேவாதிகளைப்போல் ஆத்மாவும் விகாரப்பட்டிருக்குமென்றும் பிறப்பிறப்போடு கூடியதென்றும் நினைக்கிறானோ அவன் நித்தியஸம்ஸாரியாவானென்று திருவுள்ளம்.]

ஸஸெஸு ஸுஹிஸவடசு ஸஸெஸு தஸீஸுஸு|

நஹிநஸு ஸுதநாதுந ஹதொயாதிவராமதிஸு॥௨௮॥

(௨௮) தேவர்முதலிய ஸகல சரீரங்களிலும் அததற்குப்படியாயும் ஆதாரமாயும் ஆள்பவனுயிருக்கும் சரீசுவரனான ஆத்மாவை, தேவாதிகள் போல் விகாரப்படாமல் ஞானமேவடிவாய் ஒரேமாதிரியாயிருப்பதாக எவன் அறிகிறானோஅவன், அப்படிப்பட்ட தன்மனைக்கொண்டே தன் ஆத்மாவை ஸம்ஸாரத்தினின்றும் கடைத்தேற்றுகிறான். இப்படி எங்கும் ஞாதாவாய் ஏக

ரூபனாயிருக்கிறதாகப் பார்ப்பதனால் பரமகதியை யடைகிறான். [அதாவது உண்மையான ஆத்மஸ்வரூபத்தை யடைகிறான் என்றபடி.]

[தேவர் முதலான ஆகாரங்களோடு கூடி எங்கும் ஆத்மா வித்தியான ரூபமாகவே யிருக்கிறான் என்று அறியுமவன் ஸம்ஸாரஸாகரத்தின் நடுவில் தன் ஆத்மாவைத் தள்ளிவிடுவானென்பது திருவுள்ளம்.]

புக்யுதெ லவவகஸ்டுராணி க்ரியோணாநிவஸ்யஸு:|

யஸ்யஸு லுதிதடிதூதாந ரிகதடாரஸவஸு லுதி||உக||

(உக) ஸர்வகர்மங்களும் (முன்சொன்ன நியாயமாய்) பிரகிருதியாலே செய்யப்படுகின்றனவென்றும், அப்படியே ஆத்மாவானது ஞானாகாரமாய் அகர்த்தாவாயிருக்கிறதென்றும், அப்படியே இந்த ஆத்மாவுக்குப்பிரகிருதியோடு சேர்க்கையும், சரீரத்தை அதிஷ்டித்திருக்கையும், அத்தால் சுகதுக்காதுபவமும், கர்மரூபமான அக்ஞானகாரியமென்றும் எவன் அறிகிறானோ அவன் ஆத்மாவை உள்ளபடியே பார்க்கிறான்.

யடிஹதவ்யயூவ ரெகஸுநிநுவஸு லுதி|

ததவனவவலிஸாரஸ ஸுஹஸவடி லுதெதடி||ந௦||

(ந௦) பிரகிருதியென்றும் புருஷனென்றும் இரண்டு தத்துவங்களாயுள்ள தேவர் முதலான ஸகல பூதங்களிலும் தேவத்தன்மை, மானிடத்தன்மை, குறுகியிருத்தல், நீண்டிருத்தல் முதலியவேறுபாடானது, அந்தப்பிரகிருதிபுருஷர்களில் பிரகிருதியென்னும் ஒருதத்துவத்தில்மாத்திரம் இருக்கிறதென்றும், அப்படியே அந்தப் பிரகிருதியினின்றுமே புத்திரன் பவுத்திரன் முல்ய விஸ்தாரமும் உண்டாகிறதென்றும் எப்பொழுது பார்க்கிறானோ அப்பொழுதுதான் (அளவற்ற ஞானமே வடிவமான) ஆத்மாவை யடைவான்.

சுநாடிசுநாநிமடூணசுநா துராரூதாயிவ லுய:|

ஸரீரஸுலாவிசுளனெய நசுரொதிநலிவ லுதெ||ந௧||

(ந௧) சரீரத்தைக்காட்டிலும் வேறான ஸ்வபாவமான இந்த ஆத்மாவென்னும் * பரமாத்மா, சரீரத்திலிருந்தபோதிலும் ஆகியற்றதாகையாலே நாசமற்றது. ஸத்துவம் முதலிய குணங்களற்றதாகையால் செய்யுந்திறத்ததும் தேஹஸ்வபாவத்தால் கட்டுண்பதுமன்று.

(அ-கை.) நல்லது! குணமில்லாததாகையாலே செய்யுந்திறத்ததன்றென்பது யுத்தம். சரீரத்தோடு நித்தியமாய்க் கூடியிருக்கச்செய்தே சரீரஸ்வபாவங்களால் கட்டுப்படாதென்பதெப்படி? என்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

யயாஸவடமதம் ஸனகந் லாடாகாஸநெநாவலிவ லுதெ|

ஸவடூதாவலிதொ லெஹதயாநாவலிவ லுதெ|| ந௨||

* பரமாத்மசப்தம் ஆத்மாவினிடத்திலும் பிரயோகிப்பதுண்டென்று முன்பு அருளிச்செய்திருப்பதை இங்கே அதுஸந்திப்பது.

(கூஉ) ஆகாசமானது எங்கும் பரந்து எல்லாவஸ்துக்களோடுங் கூடி யிருக்கச்செய்தேயும் சூக்தமமாகையாலே எந்த வஸ்துவின் ஸ்வபாவத்தோ டுஞ் சேராமலிருப்பதுபோல், ஆத்மாவானது சூக்தமமாகையால் தேவர்முத லிய ஸகலசரீரங்களிலும் இருந்தபோதிலும் அவைகளின் ஸ்வபாவத்தோடு ஒட்டமாட்டாது.

பயோபுக் காசியதெஃ சுப்துஃவொகரிஜொவி|

கெஞ்சும் கெஞ்சித் தயாகுதம் ^நபுக்காசயதி ஹாநத || ௩௩ ||

(ந.க) ஒரோ சூரியன் தன் காந்தியால் இவ்வுலகங்களெல்லாவற்றையும் பிரகாசப்படுத்துவதுபோல் கேஷத்திரியான ஜீவனும் கேஷத்திரத்தை “இது என்னைத்திரம் இது இப்படிப்பட்டது” என்று உள்ளும் புறம்பும் எங்கும் காழ்புதல் தலைவரையில் தன் ஞானத்தாலே பிரகாசிப்பிக்கொண்டிருக்கிறான். [ஆகையால் பிரகாசித்திருந்த ஸகல லோகங்களையுங்காட்டிலும் பிரகாசிப்பிக்கும் ஆதித்தன் மிகவும் விலக்ஷணனாயிருந்தல்போல, அறியப்படும் கேஷத்திரத்தைக்காட்டிலும் அறிகின்ற ஆத்மா மிகவும் விலக்ஷணனென்று தாத்தரியம்.]

கெடுத்துக் கொடுத்து, ஜியோரெவ லேனாஜா நவகதாஷா

ஹததவக்ஷதிதொக்ஷாவ யெவிதாந் தானிதவந் || ௩௪ ||

(காசு) கீழ்ச் சொன்னபடி கேடத்திரத்தினுடையவும் கேடத்திரனு
னுடையவும் விசேஷத்தையும், கேடத்திரருஞ் பிரகிருதியினின்றும் விபே
டுகையையும், விவேகஞ்ஞாமென்னுங் கண்ணினால் எவர்கள் அறிவார்களோ
அவர்கள் கட்டினின்றும் விபெட்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தை யடைவார்கள்.

[என்றால்—கேதத்திரத்தையும் கேதத்திரக்ஞனையும் பகுத்தறியும் ஞானத்தால் அவைகளைப் பகுத்தறிந்து, தேவமனுஷியாதிருபமாய் விகாரப்பட்டு இருக்கும் பிரகிருதியினின்றும் விடுபடுமுபாயமான அமாந்திவாதிகளையும் அறிந்து நடப்பவர்கள், கட்டினின்று விடுபட்டவர்களாய் தானான தன்மையிலிருந்து ஞானமே வடிவாயிருக்கும் ஆத்மாவை யடைவார்கள் என்று தாட்சியம்.]

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசிக் ஸ்ரீமத்தக்தாபாஷ்யத்தில்,

பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ശ്രീ:

ஸ்ரீமதேராமாநுஜாயநம:

பதிநான்காவது அத்தியாயம்.

_____ : 0 : _____

அவதாரிகை.

பதின்மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் - ஒன்றேரூபொன்று கலந்த பிரகிருதி யினுடையவும் பருஷனுடையவும் ஸ்வரூபத்தின் உண்மையை யறிந்து, எம்

பெருமானிடத்தில் பக்தியுடன் கூடி" அமானித்வாதிகளாலே பந்தத்தினின்று விடுபடுகிறார்களென்று சொல்லப்பட்டது. அதில் பந்தத்துக்குக் காரணம், பூர்வீகமான ஸத்துவமுதலிய குணவிகாரமான சுகதுக்காதிகளினுண்டான பற்றென்று சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுது குணங்கள் பந்தத்துக்கு உப்பாகுந் தன்மையும், அக்குணங்களை நிவர்த்திபண்ணும் பிரகாரமும் கூறப்படுகின்றன.

ஸ்ரீஹவாநுவாஹ|| வரஹஸ்யஸிவஹ|| ஸ்ரீ ஜாநாநாஹ||
நஸு-தஸ்யுயஸுஜாநாஹ-நயஸஸெவ-வரஹஸ்யஸிவ-தாமதாஃ||

(க) பகவா நருளிச்செய்கிறார் - அர்ச்சக! பிரகிருதிக்கும் புருஷனுக்கும் உட்பட்டதாய் ஸத்துவம்முதலிய குணவிஷயமாயுள்ளதாய் முன்சொன்னதைக் காட்டிலும் வேறாயிருக்கிற மற்றொரு ஞானத்தை உனக்கு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன்! இந்த ஞானமோ பிரகிருதி புருஷவிஷயமாய் அறிந்த வெல்லா ஞானத்துக்கும் மேலானது. இந்த ஞானத்தையறிந்த வெல்லா முனிகளும் இந்த ஸம்ஸாரமண்டலத்திற்குப் புறம்பான ஸித்தியை யடைந்தார்கள்.

(அ-கை) மறுபடியும் அந்த ஞானத்தைப் பலனோடுகொண்டு கூட்டுகிறார்.

ஐஹ-ஜாநஸுவாஸி-தஸ்யுயஸுஜாநாஹ-நயஸஸெவ-வரஹஸ்யஸிவ-தாமதாஃ||

ஸம்ஸாரமண்டலத்திலுள்ளவனாயினால் ஸம்ஸாரத்திலும் அகப்படமாட்டார்கள்.

(உ) இப்பொழுது நாம் சொல்லப்போகிற இந்த ஞானத்தை யடைந்து என்னோடு ஸம்மானவர்கள், சிருஷ்டியிலும் ஸம்ஹாரத்திலும் அகப்படமாட்டார்கள்.

(அ-கை.) அந்தரம் பிரகிருதியின் குணங்கள் பந்தத்துக்குக் காரணமாகும்படியை நருளிச் செய்வாராய் ஸகலமான பூதங்களும் பிரகிருதிபுருஷானின் சேர்க்கையா லுண்டாகின்றமையும் பகவானுன தம்மாலேயே செய்யப் பட்டது என்கிறார்.

ஸிவோநிஷ்ட-ஹ-ஹ-தஸ்யுயஸுஜாநாஹ-நயஸஸெவ-வரஹஸ்யஸிவ-தாமதாஃ||

ஸம்ஸாரமண்டலத்திலுள்ளவனாயினால் ஸம்ஸாரத்திலும் அகப்படமாட்டார்கள்.

(ங) ஸகல ஜகத்துக்கும் பிறப்பிடமாய் ஸிவஹப் பிரம்மமென்று சொல்லப்பட்ட எனது பிரகிருதியினிடத்து ஜீவனென்னுங் * கர்ப்பத்தைத் தரிப்பி

§ ஹஸ்யஸிவஹ|| வரஹஸ்யஸிவஹ|| ஸ்ரீ ஜாநாநாஹ||
ஜாநாநாஹ-தஸ்யுயஸுஜாநாஹ-நயஸஸெவ-வரஹஸ்யஸிவ-தாமதாஃ||
பட்ட அசேதநப் பிரகிருதியானது, மஹத் அஹங்காரம் முதலியவிகாரங்களுக்கெல்லாம் காரணமாயிருக்கையாலே ஸிவஹ ஹ எனப்படும். சுருதியிலும் சிவவிடத்துப்பிரகிருதியைப் பிரம்மசப்தத்தாலே சொல்லுகிறது. எங்கே? யஸுவ-ஹஸுவ-விஷ்ணு-ஸிவ-தாமதாஃ||
நாஸிவஹ-தஸ்யுயஸுஜாநாஹ-நயஸஸெவ-வரஹஸ்யஸிவ-தாமதாஃ||

* ஹஸ்யஸிவஹ|| வரஹஸ்யஸிவஹ|| ஸ்ரீ ஜாநாநாஹ||
குறிக்கப்பட்டசேதநத்தொகையென்னும் மேலானப் பிரகிருதியானது, ஸகலப்பிராணிகளுக்கும் விசைமுதலாயிருக்கையாலே கர்ப்பமென்று சொல்லப்படுகிறது.

க்கிறேன். [என்றால்:—பொகஸ்தாநமான அசேதநப் பிரகிருதியோடு யோக்தாக்களின் தொகையான சேதநப்பிரகிருதியைக் கூட்டுகிறோமென்றபடி] இப்படி என் ஸங்கல்பத்தால் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்த விரண்டுப் பிரகிருதிகளினின்றும் பிரமன் முதல் புல்லளவாயுள்ள ஸகல பூதங்களு முண்டாகின்றன.

(அ-கை.) காரியமான நிலையிலுள்ள சேதநாசேதநங்களின் சேர்க்கையும் தம்மாலேயே செய்யப்பட்டதென்கிறார்.

ஸவ்யுயொநிஷு-கௌஞெய ரி-த-யஸ-ஹவணியா|

தாலாஸ்யஹஜிஹஜெ ராநி ரஹஸ்ஜிபு-ஹிவிதா||ச||

(ச) தேவர், கந்தருவர், யக்ஷர், இராக்ஷஸர், மனிதர், பசு, மிருகம், பக்ஷி, பாம்பு முதலிய யோனிகளில் உண்டாகின்ற அந்தந்த சரீரங்களுக்கும் பிரம்மமென்கிற பிரகிருதிதான் காரணம். [என்றால்:—என்னை சேர்க்கப்பட்ட சேதநவர்க்கங்களோடுகூடி மஹத்துமுதல் விசேஷத்தளவான நிலையிலுள்ள பிரகிருதிதான் காரணமென்றபடி.] மேலும் அவைகளுக்கு வித்திடும் பிதாவும் நானே. [என்றால்:—ஆங்காங்கும் அந்தந்த கருமத்துக்குத்தக்கப்படி சேதநவர்க்கங்களைச் சேர்ப்பவனும் நானே யென்றபடி.]

(அ-கை.) இப்படி சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் பழைய கர்மமடியாக அசேதநத்தோடு கலந்து தேவர்முதலிய யோனிகளில் உண்டாகின்றப் பிராணிகளுக்கு, மறுபடியும் மறுபடியும் தேவாதிருபமாய் பிறப்புண்டாவதற்குக் காரணஞ் சொல்லுகிறது.

ஸக்யாஸ்யஜிஹஜி-திம-ணாநி வு-க்ய-திஸ-ஹவா|

நிவ்யுணிஹாவாஹொ டெஹெஹிநிவ்யு||நி||

(நி) ஸத்துவம், ரஜஸ்ஸு, தமஸ்ஸு என்கிற முக்குணங்களும் பிரகிருதியை விட்டுப்பிரியாத ஸ்வபாவ விசேஷங்கள். (பிரகிருதியான நிலையில் தோன்றாமலும், பிரகிருதியின் விகாரமான நிலையில் (அதாவது மஹத்து முதலிய நிலையில்) தோன்றியுமிருக்கின்ற இக்குணங்கள் (மஹத்துமுதல் விசேஷத்தளவாயுள்ள விகாரங்களா லுண்டுபண்ணப்பட்ட தேவர்முதலிய) சரீரங்களில் ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கு மிந்தஅழிவற்ற ஆன்மாவைச் சரீரத்தில்தானே நிலைக்கும்படி செய்கின்றன. [என்றால்:—சரீரத்தில் ஸம்பந்தப்பட்டதே பற்றுசாகக் கட்டுப்படுத்துகின்றனவென்றபடி.]

(அ-கை.) ஸத்துவம், ரஜஸ்ஸு, தமஸ்ஸு இவைகளின் ஆகாரமும், அவை கட்டுப்படுத்தும்படியும் சொல்லப்படுகின்றன.

தத்யுஸக்ய-நிடு-க்யா-த்யு-காஸகிநாயியு|

ஸு-ஹவ-ஹெ-நவ்யா-தி-ஜா-நஸ-ஹெ-நவா-நவ்யா||

(சு) ஸத்துவம் ரஜஸ்ஸு தமஸ்ஸு இவற்றுள் ஸத்துவத்தின் ஸ்வரூபம் * நிர்மலமாயிருக்கையால் பிரகாசிப்பிக்குமது. [என்றால்:—ஸ-கத்தை

* நிர்மலம்-பிரகாசத்தையும் சுகத்தையும் மறைக்கு ந்தன்மையற்றது.

யும் † பிரகாசத்தையும் உண்டுபண்ணுவதே ஸ்வபாவமாயிருப்பதென்றபடி.] நோயென்னுங் காரியத்தை யுண்டுபண்ணுதது; இந்த ஸத்துவகுணமானது சரீரத்தைப்பற்றிய விவ்வாத்துமாவைச் சுகத்திலும் ஞானத்திலும் பற்றையுண்டாக்கிக் கட்டுப்படுத்துகிறது. [என்றால்:—ஞானத்திலும் சுகத்திலும் பற்றுண்டானால் அதன் சாதனங்களான லௌகிக வைதிககாரியங்களில் பிரவர்த்திக்கிறான். அதன்பின்பு அதன் புயனை யநுபவிப்பதற்கு ஸாதகமான யோனிகளில் பிறக்கிறான். ஆகையால் ஸத்துவமானது ஸுகத்திலும் ஞானத்திலும் பற்றையுண்டுபண்ணி அவ்வழியே கட்டுப்படுத்துகிறதென்றபடி.]

[இதனால் ஞானசுகங்களைத்தருவதும் மறுபடி அவற்றோடு சேர்ப்பதும் ஸத்துவமென்றதாயிற்று.]

ரஜோராமாகாதகூவிஜி துஷ்டாஸுஷ்டிஸுஷ்டிஸுஷ்டி
தநிஸ்யூதிகளதெய கடுஸுஷ்டிநதெஹிநதூ||எ||

(எ) ரஜோகுணமானது § ராகத்துக்கும் ¶ திருஷ்ணைக்கும் § ஸங்கத்துக்கும் உட்பத்திஸ்தாநமாயிருக்கும். அப்படியே சரீரத்தை யெடுத்திருக்கும்புருஷனைக் கிரியைகளில் ஆசையையுண்டுபண்ணுவித்து அவ்வழியே கட்டுப்படுத்தும். [என்றால்: ஆசையோடுகூடி எந்தெந்த கிரியைகளைச்செய்ய வாரம்பிக்கிறானோ அவைகள், புண்ணியமல்லது பாபரூபமாயிருக்குமாகையாலே அவற்றின் பலனை யநுபவிப்பதற்கென்று ஏர்ப்பட்ட யோனிகளில் பிறப்பதற்குக் காரணமாகின்றன; ஆகையால் ரஜோகுணமானது கர்மத்தில் பற்றையுண்டுபண்ணி ஆத்மாவைக் கட்டுப்படுத்துமென்றபடி.]

[ஆகவிதனால் ரஜஸ்ஸானது ராகத்துக்கும் திருஷ்ணைக்கும் ஸங்கத்துக்கும் காரணமாவதோடு கர்மத்தில் பற்றையு முண்டாக்குமென்றதாயிற்று.]

தஸுஷ்டிநதூவிஜி ரொஹநஸவடுஷெஹிநதூ||
புரோஹஸுஷ்டிநதூவிஜி தநிஸ்யூதிகளதெய கடுஸுஷ்டிநதெஹிநதூ||அ||

(அ) தமோகுணமோ (ஒருபடியாயிருக்கும் வஸ்துவை அதற்கு விரோதமானபடியாய் யறிவதென்கிற) அக்ஞாநத்தாலுண்டானதாகையால் ஸகலப் பிராணிகளுக்கும் வித்தியாஸமான ஞானத்தையுண்டு பண்ணும். இது, § பிரமாதம், ஃ ஆலஸ்யம், ⊕ நித்திரை இவைகளுக்குக் காரணமாய்க்கொண்டு சரீரமெடுத்த ஜீவனைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

† பிரகாசம் - வஸ்துவை உள்ளபடியறிகை.

§ ராகம் - ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒன்றுக்கொன்றுண்டான ஆசை.

¶ திருஷ்ணை-சப்தாதிவிஷயங்களெல்லாவற்றிலு முண்டான வாசை.

§ ஸங்கம்-புத்திரமித்திராதினைக் கட்டியிணைக்கவேண்டுமென்னுமாகை.

⊙ பிரமாதம் -செய்யவேண்டியதைத்தவிர மற்றொன்றைச்செய்வது

ஃ ஆலஸ்யம் - கர்மத்தை யாரம்பந் செய்யாமலிருக்கை.

⊕ நித்திரை - இந்திரியங்களைப் பிரவர்த்திக்கச்செய்கின்ற புருஷன் அடங்கிப்போவதனால் ஸகல இந்திரியங்களும் அடங்கிப்போகை. அதில் புறம்புண்டான இந்திரியங்கள்மாத்திரம் அடங்கினால் அது ஸ்வப்நம். மனதும் அடங்கினால் அது சுழத்தி. (அதாவது நல்ல தூக்கம்.)

விஷயத்தில் ஆசையும், இவையெல்லாம் ரஜோகுணம் தலையெடுத்தபோது உண்டாகின்றன. [லோபம் முதலிய ஸ்வபாவங்களிருக்கும்போழுது ரஜோகுணம் விருத்தியாயிருக்கிறதென்று அறியத்தக்கதென்று பொருள்.]

கவுக்ஸாஸாவ்யவ்யுதிஸு ப்ரோஷொரோஹவவ||
தஜெஸ்யுதாநிஜாயஜெ விவ்யுஜெகூருநடிநுகந||

(கக) ஞானம் உண்டாகாமையும், பிரவ்ருத்தியுண்டாகாமையும் (காரிய மில்லாத காரியத்தில் பிரவ்ருத்திப்பதென்கிற) அநவதாரமும், விபரீதஞ்ஞாநமும் இவை யாவும் தமோகுணம் விருத்தியாகும்பொழுது உண்டாகின்றன. [இவைகளைக்கொண்டு தமஸ்ஸு விருத்தியாயிற்றென்றறிக.]

யடிாவஸெவ்யவ்யுஜெது வ்யவ்யொபாதிஷெஹவஸு||
தஷொதுவிஷாஹொகா நஜொவ்யுதிஷெதுகச||

(கச) ஸத்துவகுணம் விருத்தியானகாலத்தில் மரணமடையும்வன், ஆத்மாவின் உண்மையையறிந்து அக்ஞாநம் கழிந்தவர்களின் கூட்டத்திற் போய்ச்சேருகிறான். [என்றால் ஸத்துவம் தலையெடுத்தபொழுது இறந்தவன் ஆத்மஞ்ஞானிகளின் குலத்தில் பிறந்து, ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தை யறியவேண்டும் ஸாதநங்களான புண்ணிய கருமங்களி லிழிகின்றனென்றபடி.]

ரஜஸிவ்யவ்யொகா கஜெஸ்யுஜெஷொஜாயதெ||

(கசர) ரஜோகுணம் தலையெடுத்தபொழுது மறித்தவன் பலனைக்குறித்துக் கருமஞ்செய்யுமவர்களின் குலத்தில் பிறக்கிறான். [என்றால் பிறந்து ஸவர்க்கம் முதலிய பலன்களைச் சாதிக்குங் கருமங்களைச் செய்கிறனென்றபடி..]

தயாவ்யுநஸஜெஸி ரெஸ்யொபாதிஷொஜாயதெ||கரு||

(கரு) தமோகுணம் தலையெடுத்தபொழுது இறந்தவன், நாய்ப் பன்றி முதலிய மூடயோநிகளில் பிறக்கிறான். [என்றால் - ஒருபயனைக்குறித்தும் ஆரம் பிக்கத்தகாதபடியாய்ப் பிறக்கிறனென்றபடி.]

கஜெணஸுக்ஷுதஸு ராஹு ஸாஸ்கிசுநிஜெஸ்யொஹவஸு||

ரஜஸஸுஹவஸுஷெஜெ ரஜாநஜெஸ்யொஹவஸு||கச||

(கச) இப்படி ஸத்துவம் விருத்தியாயிருக்கையில் மரணமடைந்து ஆத்மஞ்ஞானிகளின் குலத்திற்பிறந்தவன், பலனில் அபேகையின்றி நம்முடைய ஆராதநரூபமாகக் கர்மஞ்செய்துவந்து மறுபடியும் அதைக்காட்டிலும்அநிகமான ஸத்துவத்தாலுண்டானதாய் நிர்மலமானதாய் துக்கலேசமுமற்றதாயிருக்கும் பலனையடைகிறனென்று ஸத்துவகுணத்தின் பரிணாமத்தையறிந்தவர்கள் சொல்லுவார்கள். அந்திமகாலத்தில்விருத்தியானரஜோகுணத்துக்குப் பலன், பலஸாதநங்களான கர்மத்தில்பற்றுடையவர்களின்குடியிற்பிறப்பும், பலாபேகையுடன் கூடியகர்மத்தைச் செய்கையும் அதன்பலனை யதுபவீப

பதற்காக மறுபிறப்பும், ரஜோகுணவிருத்தியும், மறுபடி பலாபேகையுடன் கருமத்தில் பிரவிருத்தியும் என்றிப்படி ஸம்ஸாரதுக்கபரம்பரையா மிருக்குமென்று ரஜோகுணத்தின் உண்மையறிந்தவர் சொல்லுகிறார்கள். இப்படியேதான் அந்நிமகாலத்தில் விருத்தியடைந்த தமஸ்ஸிற்குப்பயனும் அதிக அக்ஞாநபரம்பரையா யிருக்குமென்பார்கள்.

(அ-கை.) முந்திய தசையைக்காட்டிலும் அதிகப்பட்ட ஸத்துவாதி குணங்களுக்கு நிர்மலத்வம் முதலிய பலன்கள் உண்டாவதாக வருளிச் செய்ததே அவையெவையென்ன வருளிச்செய்கிறார்.

ஸக்யாதீராயதெஜாநம் ராஜஸொவொஹவனவய|

வ்யூரோஹொஹஸ்தோஸொ ஹவதொதஜாநதெவஹ||க௭||

(க௭) இப்படி பரம்பரையாய் அதிகமாயுண்டான ஸத்துவகுணத்தால் ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபம் பிரத்தியக்ஷமாய் விளங்கும். அப்படியுண்டாகும் ரஜோகுணத்தால் சுவர்க்காதிபலங்களில் ஆசை உண்டாகும். அப்படியுண்டான தமோகுணத்தால் பிரமாதமும், அதற்கடியான அஸத் வியாபாரத்தில் பிரவ்ருத்தியும், அதனால் விபரீதக்ஞாநமும், அதனால் மிகுந்த தமோகுணமும், அதனால் அக்ஞாநமுண்டாகும்.

உளயுஃமஹுனிஸக்யஸா ரெயெதிஷ்ணிராஜஸா||

ஜவநமுண்ணவ்யூதிஸா சுயொமஹுனிதாஸொ||க௮||

(க௮) கீழ்ச்சொன்னபடியே ஸத்துவகுணத்திலிருப்பவர்கள் வரவர மேலே போகிறார்கள். அதாவது ஸம்ஸாரத்தினின்றும் மோக்ஷத்தையடைகிறார்கள். (ரஜோகுணம், சுவர்க்கம்முதலிய பலன்களில் ஆசையையுண்டுபண்ணுமதாகையாலே) அக்குணத்திலிருப்பவர்கள் (பலத்துக்குச் சாதநமான கர்மத்தையதுஷ்டித்து அதன்பலனை யதுபவித்து மறுபடியும் பிறந்து அதேகருமத்தையதுஷ்டிக்கிறார்கள்.) ஆகையால் அவர்கள் மத்தியிலிருக்கிறார்கள். [திரும்புதலோடு கூடியதாகையாலே இது துக்கப்பிராயம்] தாமஸர்களோ மென்மேலும் இழிவான விருத்தியைச்செய்து வந்து கீழேபோகிறார்கள். [அதாவது-சுண்டாளனாய்ப்பிறத்தல் அதன்பின் விவங்காய்ப்பிறத்தல் அதன பிறகு பூச்சிப்புழுகாய்ப்பிறத்தல், தாவரமாயிருத்தல், அத்தற்குப்பிறகு கொடியும் புதுமாயிருத்தல், அதற்குப்பின் கல் கட்டை மண்ணுக்கட்டி முதலானவைகளாய்ப்பிறத்தல் முதலிய அதோகதியை யடைகிறார்கள் என்றபடி.]

(அ-கை.) ஜஹாரவிசேஷங்களாலும் பலாபேகையற்ற சுகருதவியிசேஷங்களாலும் பரம்பரையாய் மிகவும் விருத்தியடைந்த ஸத்துவகுண ரிஷ்டர்களுக்கு குணத்திரயநாசம் பிறந்து அவ்வழியே ஊர்த்துவகதியுண்டாகும்படி சொல்லுகிறது.

நாநமுண்ணவ்யூதிஸக்யஸா யஹொஹஸ்தோஸொவொஹவய|

மண்ணவ்யூதிஸவொவெதிஸூவொவொயிமஹுதி||க௯||

(கக) இப்படி ஸாத்திகமான ஆஹாரத்தை ஸேவிப்பதாலும் பலாபே
 ிகையுற்று எம்பெருமானுடைய ஆராதனரூபமாகக் கர்மாநுஷ்டாநம் பண்
 னுவதாலும் ரஜஸஸையும் தமஸஸையும் சுத்தமாய் அடக்கி உத்திரஞ்ஹிதமா
 ன ஸத்துவத்திலிருந்து ஆத்மஸ்வரூபத்தைப்பார்க்கின்றதிவன், குணங்கள்தா
 ன் அவற்றுக்கு அதுகுணமானப் பிரவ்ருத்திகளைச்செய்கின்றனவென்றும் அப்ப
 ியே குணங்களுக்குப்பரான ஆத்மா கர்த்தாவல்லென்றும் எப்பொழுது
 பார்க்கிறானோ அப்பொழுது அவன் நம்முடைய ஸ்வபாவத்தை யடைவான்.

[என்றால்:—ஸ்வபாவத்தில் பரிசுத்தமான ஆத்மா கர்த்தாவாயிருப்பதெல்லாம் பூர்வகர்மமடியாகவரும் குணஸங்கத்தால் வந்தது; ஆத்மாவோ ஸ்வபாவத்தில் கர்த்தாவல்லன்; அளவற்ற ஞானமே வழுவாயிருப்பவன்; என்று எப்பொழுது அறிகிறோ அப்பொழுது அவன் நமக்கு ஸமமாகிருனென்றபடி.]

ன் மபடி.]

(அ-வை) கர்த்தாவான குணங்களைக்காட்டிலும் வேறாய் கர்த்தாவல் லாத ஆத்மாவைக்கண்டவன் ஈசுவரத்தன்மையை யடைகிறுனென்று சொல் லப்பட்டதே, அந்த ஈசுவரத்தன்மையாவது எப்படிப்பட்டது? என்னில் அரு ளிச்செய்கிறார்.

முண்டநெதர்நகீத)சீநு ஷெஹீஷெஹஸி-ஹவாநு

[illegible]

(உ) சரீரமெடுத்திருக்கும்பொழுதே, சரீராகாரமாய் விகாரப்பட்டிருக்கும் பிரகிருதியின்றி முண்டான இந்தஸத்துவம் முதலிய குணங்கள் மூன்றையும் கடந்து, அவைகளைக்காட்டிலும் வேறாய் ஞானமேவடிவான ஆத்மாவைக் கண்டவன், பிறப்பு இறப்பு மூப்புக்ளாலுண்டான துயரங்களினின்றி விடுபட்டவனாய் பிறகு அமிருதமான ஆத்மஸ்வரூபத்தைய துபவிப்பான். [இது தான் ஈசுவராகுடைய தம்ஸ்வபாவத்தையடைகையாவது என்றபடி.]

(அ-கை) இனி குணங்களைக்கடந்த தான ஆத்மவஸ்துவின் வ்ஸ்வரூபத்
தை யறிந்தவனின்வென்னு காட்டும்படியான ஆசாரத்தின் தன்மையையும்
குணங்கள் அழிவதற்குக் காரணங்களையும் கேளாநின்னுகொண்டு அர்ச்சுநன்
பிரச்சினம்பண்ணுகிறான்.

பிரச்சினம்பண்ணுகிறான்.

கஜகுநபவாய || கெகலுகெலுமிமுணாநெதா நதீதொ
ஹவதிபுஹா | கிராயாரகியம்வெதாஸ்நிநமுணாநதிவத
தெ||உக||

தெ||உக||
(உக) ஸத்துவம் முதலிய விக்குணங்களைக் கடந்தவன் எவ்வித லக்ஷணங்களுடன் கூடி யிருப்பவன்? எவ்வித ஆசாரத்தோடு கூடியவன்? இந்த ஸத்வம் முதலிய குணங்களை அவன் எவ்வித உபாயத்தாலே கடக்கிறான்? ஸத்துவம் முதலிய குணங்களை அவன் எவ்வித உபாயத்தாலே கடக்கிறான்?

ஸ்ரீஹமவா நு-வாது||பு-கா-ஸ-ப-பு-பு-தீ-உ ரொ-ஹ-ரெ-வ-வ-ப-
ண-வ்|| ந-உ-வ-ந்-ஸ-ப-பு-பு-தூ-நி ந-நி-பு-தூ-நி-கா-கூ-தீ||உஉ||

பெருநகர நிர்வாக அமைப்புகள்

(௨௨) அதற்குக் கண்ணனருளிச்செய்கிறார். ஆத்மாவையொழிந்த மற்றவைகளுள் அறிஷ்டவஸ்துக்களில் பிரவ்ருத்தியுண்டாகுமாய் இவையிரகாசம், பிரவ்ருத்தி, மோஹம், என்கிற ஸத்தவாதி குணகாரியங்கள், என்று நினைத்து அவன் அவைகளைப் பகைக்கமாட்டான். அப்படியே இஷ்டவஸ்துக்களில் நிவ்ருத்தியுண்டாமாய் அவைகளே நிவ்ருத்தங்களாய் விட்டனவென்று நினைத்தவனாகையாலே அவைகளைக் கோரவுமாட்டான்.

உஷாவீநவஷாவீநொ மூனெனரொநா நவிவாறுதெ
மூணாவதுஹதெவ பொவதிஷுதிநஜதெ||௨௩||

(௨௩) குணத்திமான ஆத்மவஸ்துவைக் காண்பதிலுண்டான திருப்பதியால் இதரவிஷயங்களில் தட்டாமலிருப்பவனாகையால் குணங்களைக்கண்டு விரும்பவாவது வெறுக்கவாவது மாட்டான். குணங்கள், தங்காரியங்களான பிரகாசம் முதலியவைகளைச் செய்கின்றனவென்று நினைத்தவனாய், எவன் வெறுமனே யிருக்கிறானோ அவன், குணங்களின் காரியத்துக்குத் தக்கபடி அவை யிழுத்தவழி செல்லவுமாட்டான்.

ஸூஷூவஸூவஸூவ ஸூஷூவாஸூகாணுந்|

கூவுபியாபியொயிர ஸூவுநிநாதுஸூதி||௨௪||

ரோநாவரோநயொஸூவு ஸூவொரிதாரிவக்யொய்|

ஸவபாரூபாரிதொயீ மூணாதீதஸூவதெ||௨௫||

(௨௪-௨௫) இன்பதுன்பங்களில் ஸமசித்தனாய், தன்னுள் தானிருப்பவனாய், அதாவது ஆத்மாவே பிரியமாயிருக்கையாலே அதையொழிந்த புத்திராதிகளின் பிறப்பு இறப்பு முதலிய சுகதுக்கங்களில் ஸமசித்தனாய், அனாத பற்றியே மன்னாங்கட்டி, கல், பொன் எல்லாம் ஸமமாக நினைத்தவனாய், அதேகாரணத்தாலே பிரியமும் அப்பிரியமும் துல்லியமாயிருப்பவனாய், பிரகிருதியையும் ஆத்மாவையும் பிரித்தறிவதில் நிகுணனாய், தன்னிடத்திலுண்டான மானிடத்தன்மை முதலிய வபிமானத்தால் வருங் குணகுணங்களைப் பற்றி நிந்தித்தாலும் துதித்தாலும், தனக்கு அக்குணகுணங்களில் ஸம்பந்தமில்லையென்கிற வெண்ணத்தால் இரண்டையும் ஸமமாக நினைப்பவனாய், அந்த ஸதுநிந்தைகளால்வரும் மாநாவமாநங்களிலும் அவற்றால்வரும் சத்தாரும்பத்திர பக்ஷங்களிலும் தனக்கு ஸம்பந்தமில்லையென்கிற அந்த வெண்ணத்தைக்கொண்டே அவைகளை ஸமமாய்நினைப்பவனாய், அப்படியே தான் சரீரத்தை யெடுத்திருப்பதால் வரும் எந்தவியாபாரங்களையுஞ் செய்யத்தொடங்காமலிருப்பவனாயிருக்கு மவன் யாவன் அவனே குணங்களைக்கடந்தவனாவான்.

(௨௬-௨௭) அநந்தரம் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் நீங்குமிடத்துப் பிரதானகாரணமின்னதென்கிறார்.

ரோவயொடவூலிவாரொண ஹகியொமெநலெவதெ|

ஸமூணாநுஸூதீதெதொநு ஸூஹவயாயகஸூதெ||௨௮||

(உ௬) நாநடுமண்ணெஹுஸிகதபாஸு இத்தியாதியாகச் சொல்லப்பட்டபடி, பிரகிருதியையும் ஆத்மாவையும் பிரித்தறிவதால்மாத்திரம் குணநாசம் பிறக்கமாட்டாது. ஏனென்றால்-அது அநாதிகாலமாய் தொடர்ந்த விபரீதவாஸனையால் பாதிக்கப்படுமன்றோ? மற்றப்படிஸத்தியஸங்கல்பனாய் பரமகாருணிகனாய் ஆஸிதவாத்ஸல்லிய ஸாகரமாயிருக்கும் நம்மை ஏகாந்தமான பக்தியோகத்தால் எவன் இடைவிடாமல் ஸேவிக்கிறானோ அவன், ஒருவராலும் ஒழிக்கப்போகாத இந்த ஸத்துவாதி குணங்களைக்கடந்து பிரம்மபாவத்தையடையும்படியான நிலைக்கு வருவான். [அதாவது அமிருதமான ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தை யடைவானென்றபடி.]

புஹ்ணொஹிபுதிஷாஹ ஶீதஸுபாவ்யஸுபா||

ஸாஸுதஸுபவபுஸுபு ஸுபவெஸுபுகாஸுபு||௨௭||

(௨௭) ஏனெனில், நம்மைவிட்டு நீங்காத பக்தியோகத்தால் நாம் ஸேவிக்கப்பட்டால் அமிருதமாய் அவ்யயமாயிருக்கும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை நிலைப்பிக்கிறோம்; அப்படியே அதிசயமான நித்திய ஜகுவரியத்தையும் வாஸுடேவஸுவபுஸு என்றிருக்குமவன்பேரான ஏகாந்தவீனப்பத்தையும் அளிக்கிறோம்.

[ஆக இதனால் - ஹெவீஹெஷாஸுண ஶீதேஷாயாசுபாஸுதபாஸுபாவ்யஸுபவபுஸுபுஎன்று தொடங்கி, குணநாசம் பிறப்பதற்கும் அதன் மூலமாய் அக்ஷரம்ஜகுவரியம்பகவத்பிராப்தி இவைகள் கிடைப்பதற்கும் அவன் திருவடிகளில் பண்ணும் பிரபத்தியே உபாயமாகக் கடவதென்று சொல்லுகையாலே, குணநாசமும் அதடியாய் வரும் பகவத்வாவமும்ஏகாந்தமானபகவத்பிரபத்தியால்தான் னுண்டாகுமென்றதாயிற்று.]

ஸ்ரீபகவத்ராமாநுஜவிரசிட ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,

பதிநான்காவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாநுஜாயநம:

பதிவிறந்தாவது அத்யாயம்.

—:0:—

அவதாரிகை.

கேதத்திர அத்தியாயத்தில் கேதத்திரமென்றும் கேதத்திரக்குனென்றுஞ் சொல்லப்பட்ட பிரகிருதிபுருஷர்களின் ஸ்வரூபத்தைச் சோதித்து, பரிசுத்தமாய் அளவற்ற ஞானமே வடிவாயுள்ள ஆத்மாவுக்கு (குணஸம்பந்தப்பிரவாஹமடியாய் தேவாதிருபமாய் விகாரப்படுகிற)பிரகிருதிஸம்பந்தமானது, அநாதியென்று சொல்லப்பட்டது, அதற்கடுத்த அத்தியாயத்தில் புருஷனுக்

அதில் இப்பொழுது அஸங்கமென்னும் வானக்கொண்டு பந்தத்தைச் சிதைத்த அக்ஷரமென்னும் ஐசுவரியத்தை யருளிச்செய்வதற்காக, (அதுக்கப்படுமதான பந்தமென்னும்) அசேதநத்தின் விகாரவிசேஷத்தை ஒரு விழுக்கூடாகாரமாய்க் கற்பித்துக்கொண்டு கண்ணன் அருளிச்செய்கிறார்.

(க) ஆர்ச்சுந! எந்த ஸம்ஸாரமென்னும் அரசமரத்தைச் * சுருதிகள்,

ஸ்ப்தலோகத்திற்கும் மேலாயிருக்கும் சதுர்முகனை ஆத்யாயுடையதா கையால் இந்த விருகூத்தின் வேர் மேலே யிருக்கிறதென்றும், பூமியில் வளி க்கும் ஸகலமான மனிதர் பசு மிருகம் பூச்சி புழு பக்ஷி தாவரம் இவைகளை முழுவாயுடைத்தா யிருக்கையாலே கிளை கீழே யிருக்கிறதென்றும் சொல் லுகிறது.

* உளயுஜெயொஊவாசுவணஷொஸகூஸ நாதந|| உள

\$ வாயவழி வெள்ளை தனிதிகாலை வெந்நீர், மலேகாடிஸ்
குவரம் நிவ்வெத் ஜாகாலை இத்தியாதியாகச் சுருதிகளிற் சொல்லப்ப

ட்ட காம்பியகம்மங்களால் விருத்தியடைகின்றமையால் இம்மரத் துக்குச்சுரு
திகளை இலையென்கிறது.

(கற) இப்படி கீழ்ப்புறத்தில் (மனுஷ்யர்முதலானோகக்) கிளையாகவுடைய அம்மரத்திற்கு அவரவர் கர்மமடியாக அனேகம் கீழ்க்கிளைகள் உண்டாய்மிண்டும் மனுஷ்யாதிரூபமாய்ப் பரவுகின்றன. அப்படியே மேலும் கந்தர்வர், யக்ஷர் என்று இப்படி வெகுசாய்ப் பரவுகின்றன. அவைகளோ ஸத்துவம் முதலிய குணங்களால் மென்மேலும் சப்தம் முதலிய விஷயங்களைத் தளிராகக்கொண்டு வளருகின்றன.

(அ-கை.) எப்படியென்றால் அருளிச்செய்கிறார்.

சுயஸுஜெ-மொநு நு-ஸுஸததாநி கடு-நு-ஸுஸநீதி ஸு-ஸு-
மொகெ||உ||

(உ) பிரம்மலோகத்தில் வேரிட்டு மனிதரை நுனியாயுடைய இம்மரத்திற்கு, இந்த மனுஷியலோகத்திலும் கீழே வேர் ஓடுகின்றன. இவைகளும் கர்மமடியானவைகள். [என்றால் - மனிதராயிருக்கும்பொழுது செய்த கர்மங்களால்தான் கீழே மனுஷ்யாதிகளும் மேலே கெந்தர்வாதிகளும் உண்டாகி ருக்கின்றபடி.]

நா-மவஜெ-மொநு நு-ஸுஸததாநி கடு-நு-ஸுஸநீதி ஸு-ஸு-
மொகெ||உ||

(உஉ) இதின் ஸ்வரூபமும் ஆதியும் அந்தமும் இதின் இருப்பும் இவ்வுலகத்தில் தெரிகிறதில்லை. [என்றால் - “இந்த விருக்ஷம் நான்முகன் தொடங்கியதாகையால் இதற்கு வேர் மேலுலகத்தில்; அவன் ஸந்தாநபரம்பனாயான மனிதரை நுனியாயுடையதாகையால் இதன் நுனி கீழுலகத்தில்; மனிதராயிருக்கையில் செய்த கர்மங்களையே வேராகக்கொண்டு மறுபடி கீழும் மேலும் கிளைகளால் பரந்திருக்கிறது” என்றிப்படி இவ்வுலகத்திலுள்ள ஸம்ஸாரிகள் அறிகிறதில்லை. மற்றப்படி “நான் மனுஷியன்; நான் தேவசத்தனுக்குப் புத்திரன்; யக்ஞதத்தனுக்குப் பிதா; எனக்கேற்ற பாரியை முதலானோரையுடையவன்” என்று இவ்வளவுமாதிரித் தெரிந்துக்கொள்ளுகிறார்கள். இந்த விருக்ஷமானது குணமயமான போகங்களில் பற்றையொழித்தால் நசித்துப் போமென்றும் குணஸம்பந்தந்தான் இதற்கு ஹேதுவென்றும் அறிகிறதில்லை. அப்படியே இது நிலைத்திருப்பதும் (சரீரத்தையே ஆத்மாவாக நினைக்கின்ற) அக்ஞாநத்தால் தானென்றும் அறிவாரில்லை யென்றபடி.]

சுயஸுஜெ-மொநு நு-ஸுஸததாநி கடு-நு-ஸுஸநீதி ஸு-ஸு-
மொகெ||உ||

த தஸிவடினதுரிநாமி-தவ-ய-யவரிநுமதாநநிவத-குகிவ-மய-
த தஸிவடினதுரிநாமி-தவ-ய-யவரிநுமதாநநிவத-குகிவ-மய-

(ந-நு) இந்தப்பிரகாரம் நாலுபக்கமும் நன்றாய் வேர் ஊன்றிய இவ்வரசமரத்தை, நல்லறிவின ஊண்டான பற்றின்மையென்னும் திடமான கத்தியைக்கொண்டு களைந்தெறிந்து, அதனால் எந்த ஸ்தாநத்துக்குச் சென்றவர்கள் மீண்டும் திரும்பார்களோ அந்த ஸ்தாநத்தைத் தேடவேண்டும்.

(அ-கை.) அதெப்படி அநாதிகாலமாய்த் தொடர்ந்த குணமயமான போகத்தில் பற்றும், அதடியாகவரும் விபரீதக்ஞாநமும் நிவர்த்திக்குமெனினில் அருளிச்செய்கிறார்.

(ச) அக்ஞாநாதிகள் நிவர்த்திக்கவேண்டுமானால் அந்த ஆதிபிருஷ்டனை (அதாவது - சியாய்) கெடுக்கப்பட்டுத் திஸ்சுயத்தெஸ்வரா வாராஜம் ஸ்வ-ஸ்வ-ஹவொரிதஸ்வ-ஸ்வ-வகுத்தெ-திகூர்வாருகாநாநிதினிடிவியநஜ்ய | இத்தியாதிகளில் சொன்ன ஆதிபிருஷ்டனைச்) சரணமடையவேண்டும். ஏனெனில் - இந்த குணவிதாரமான போகத்திலுண்டாகும் பிரவர்த்தியானது ஸர்வ ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாவான அவ்நிடத்தினின்றே * முண்டானமையால் அவுனைக்கொண்டேதான் நிவர்த்திபண்ணிக்கொள்ளவேண்டும்.

(டு) இப்படி நம்மைச் சரணடைந்தவர்கள் தேவரமே ஆத்மாவென்கிற வபிமாநத்தையும் குணமயமான போகத்தில் பற்றையுமொழித்து ஆத்மக்ஞானத்தில் ஊன்றியவர்களாய் ஸமஸ்தகாமங்களையு மொழித்து இன்பம் துன்பம் என்னு மிரண்டினின்றும் விடுபட்டவர்களாய் அளவற்ற ஞானமே வடிவான ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடியே யடைகின்றார்கள். [என்றால் - நம்மைச் சரணடைந்தோருக்கு நம்மருளாலேயே இந்த ஸகலப்பிரவருத்திகளும் ஸித்திபரியந்தம் தலைக்கூடுமென்றபடி.]

(சு) அந்த ஜோதிருபமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை சூரியன் சந்திரன் ஆகியன ஒன்றும் பிரகாசப்படுத்துவதில்லை. அதேபோலத்தவர்கள் மறுபடியும் திரும்புவதில்லை. அது நம்முடைய மேலானகோதி. [என்றால்-நம்முடைய அம்சமான நம்மைச் சுவரிகப்பென்றபடி.]

உநவுஷாநீத்ரி யாணி புகுதிஸூநிகுஷுதி || ௭ ||

(எ) இப்படிப்பட்ட ஸ்வரூபத்தோடுகூடி எந்தாளு முள்ளவனாய் நமது அம்சமாய் விளங்குகிற ஒருவன் அநாதிகாமமென்னும் அக்னூநத்தால்

† ஸ்வபெருமான் ஸ்வாதி: என்னும் பாடம். அப்பொழுது ஸ்வபெருமான் என்றுபதச்சேதமாய், அந்த ஆதிபுருஷனைச்சரணடைந்து இவ்வக்ஞாநிவ்ருத்தி தொடக்கமான வெல்லாவற்றையும் சாதிப்பதற்காகப் பராவரத்திப்பதென்பது தொன்றுதொட்டது! அதாவது பூர்வீக முருகனாகக் கண்ட அனுபூதித்தபாயம். என்னும்-பூர்வீகமோகூடார்த்திகள் நம்மைமுரசரணடைந்து பந்தத்தினின்றும் விடுபட்டார்கள் என்றபடி என்று பொருள்.

* அவனிடத்திலின்று முன்டாயிற்றென்கிற விஷயம்-ஒடிவீவெழு
ஷாமுணியீரோயாடி-ஈதுயாரோவெயெயு-வடி-தெயோயாடு
தானாத்தெ என்று சொல்லப்பட்டது.

மூடப்பட்டவனும் ஜீவலோகத்தில் ஜீவனாயிருந்து கொண்டு (தேவர் மனிதர் முதலிய பிரகிருதியின் விகாரமான சரீரங்களிலுள்ள) மனதுடன் சேர்ந்த ஆறு இந்திரியங்களையும் இழுத்துத்திரிகிறான்,

[என்றால்-ஒருவன் முன் சொன்னக் கிரமமாய் அவித்தையினின்று விடுபட்டு ஸ்வஸ்வரூபமாதிரையிருக்கிறான். மற்றொருவன் ஜீவனாய்க் கொண்டு ஞானமும் ஐசுவரியமும் மிகவும் குறைந்து, தர்மத்தால் கிடைத்த சரீரத்திலுள்ள மனமுதலிய ஆறு இந்திரியங்களுக்கும் ஈசுவரனாய் அவைகளை யங்குமிங்கு மிழுத்துத் திரிகிறான் என்றபடி,]

ஸரீராயபிவாபொதி யவாவ ஸுக்ரூபீஸ்வரஃ|

ஹ்ரீஹெதா நிஸ்யாதி வாயுமபுந்நா நிவாஸயாஃ||அ||

(அ) எந்த சரீரத்தை யிவன் அடைகிறானோ எதினின்றும் மேலே கிளம்புகிறானோ அந்த சரீரத்திலுள்ள இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் இவன் ஈசுவரனாகையாலே அவைகளைப் பூதஸூக்சுமங்களோடு கூடக் கிரஹித்துக்கொண்டுபோகிறான். எப்படி? காற்றானது பூமலை, சந்தணம், கஸ்தூரி முதலியவைகளிலிருந்து அவைகளின் கெந்தங்களைச் சிறிய அவயவங்களாக வெடுத்துக்கொண்டு போவது போல.

(அ-கை) அவ்விந்திரியங்கள் யாவை யெனின் அருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ப்ராஹ்மக்ஷுஃஸுஸாந்நனா ரஹ்நஃஸ்ப்ராணரெவஹ்|

கயிஷாயநஸாயம் விஷயாநஃபலெவதெ||க||

(க) செவி, வாய், கண், மூக்கு, உடல், மனம் என்கிற ஆறு இந்திரியங்களையும் தந்தம் விஷயங்களுக்குத் தக்கபடி செய்து கொண்டு சப்தம் முதலிய விஷயங்களை துகர்கின்றான்.

உதாரணேவ்ரிதவாவி ஸுரோந்வாஸுணாந்நிதஃ|

விஜ்ஞாநாநஃபஸுஜ்ஞி வஸுஜ்ஞிநாநவக்ஷுஃ ||க௦||

(க௦) ஸத்துவம் முதலிய குணமயமானப் பிரகிருதியினது விகாரமாய் மனுஷ்யகாரமாயுள்ள பிண்டத்தோடு கலந்திருக்கின்ற இவ்வாத்மாவானது அதினின்றுவெளிப்படும்பொழுதாவது, அப்படிப்பட்ட மற்றொருபிண்டத்திலிருக்கும் பொழுதாவது, குணமயமானவிஷயங்களைப் புசிக்கும்பொழுதாவது, ஒரு காலத்திலும் இம் * மூடர்கள், 'இது ஞானமே வடிவாயுள்ளது; தேவதம்வநுஷ்யத்வாதிகளெல்லாம் சரீரத்தைச் சேர்ந்தது' என்று அறிநிறில்லை. † ஞானிகளோ இவ்வாத்மவஸ்துவை எந்த நிலையிலும் சரீராதிகளைக்காட்டிலும்வெறையிருப்பதாகப் பிரித்தறிகின்றார்கள்.

* மூடர்கள்-தேஹமே ஆத்மாவென்று பிரமித்தவர்கள்.

† ஞானிகள்-சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் நன்கறிந்தவர்கள், உஹ

யதனொவ்வுகூதாநாநெநநம்பஸுனெவெதலு: ||

(அ-கை) இப்படி இந்திய ஸம்பந்தத்துக்கு விரோதியான விருளைப் போக்குகின்ற சூரிய சந்திர அக்கினிகளுக்குக் கூடப் பிரகாசத்தைத் தருகின்ற ஞானசோதியான ஆத்மாவானது, முத்தனென்றும் ஜீவனென்றும் சொல்லப்படுகிற இரண்டு நிலையிலும் பகவானுடைய ஐசுவரியமா யிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுது அசித்தின் விகாரமாயிருக்கச் செய்தே சோதியோடுகூடிவிளங்கும் சூரியன் முதலானவர்களின் சோதியும் பகவானுடைய ஐசுவரியந்தா என்கிறார்.

யவநீ_{யி}லையவா_{யி}மள_{யி} த_{யி}த_{யி}ஜா_{யி}வி_{யி}கி_{யி}ரோ_{யி}க_{யி}ழ_{யி}||கஉ||

(அகை) பிராணிகளைத் தரிக்கும் பூமியினது தரிக்கும் படியான சக்தியும் நம்முடையதுதான் என்கிறார்.

(கஉற) நாம் பூமியில் ஆவேசித்து ஸகலப் பிராணிகளையும் தடைய
ற்ற நம்ஸாமர்த்தியத்தாலே தரிக்கிறோம்.

(கக) அப்படியே அமிருதரஸமயனான சந்திரனாய்க்கொண்டு ஸகலமான ஓஷதிகளையும் வளர்க்கிறோம்.

பிரணாவா நஸிராயுக் ஸ்வராஜி நம்வதுவித்யுக்ஸா||

(கசு) நாமே வைச்சவாநரமென்னும் ஜாடராக்கினியாய்க்கொண்டு ஸ கஸப்பிராணி சரீரங்களையும் அடைந்து அவர்கள் புசித்த நால்வகை யன்னத் தையும் பிராணம் அபாநம் என்னு மிரண்டு விருத்திகளுடன் கூடிப் பக்கு வந்த செய்கிறோம்.

(அகை) இங்கே பரம புருஷன் தம்முடைய ஐசுவரிய பூதரான சந்திராக்கினிகளை (“நான் சூரியனுய்க் கொண்டு நான் சந்திரனுய்க்கொண்டு” என்று) தம்மோடு ஒன்றுபடுத்தியருளிச்செய்தார். இப்பொழுது, அவர்களுட்படஸகல பூதங்களையும் தம்மோடொன்று படுத்திச் சொல்வதற்குக்காரண மருளிச்செய்கின்றார்.

ஸவபூஸ்யவாஹம்ஹுஷிஸந்நிவிஷேதா உதஸ்யதிஜடாநபிவொஹநது | வெவெஷஸஸவெபூஹவெவெஷேஷா வெஷாஹக்ய உஷேவிஷேவவாஹஸ்யகரு ||

(கடு) அர்ச்சுந! அந்த சந்திராக்கினிகளுக்கும் மற்றப் பிராணிகள் யாவர்க்கும் இருதய கமலத்தில் (அதாவது ஸகலமான பிரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி களுக்குங் காரணமான ஞானமுண்டாவதற் கிடமான இருதயத்தில்) எல்லா வற்றையும் நம்ஸங்கல்பத்தாலேரியமித்துக்கொண்டு நாம் ஆத்மாவாயிருக்கிறோம். இப்படியே ி சுருதிகளும் ஸ்மிருதிகளும்சொல்லுகின்றன. ஆகையால்யாவர்க்கும் நம்மிடத்திலிருந்து தான் ி ஸ்மிருதியும், ஞானமும், அபோஹ நமும்உண்டாகின்றன. ஆகவிப்படிஅக்கினி சூரியன் வாயு சந்திரன் இந்நிரன் முதலானோருக்கும் நாம் அந்தரியாயியாயிருப்பதுபற்றி அவர்கள் நம் ஸ்வரூபமாகையால் அவர்கள் விஷயமாய்ச்சொல்லும்வேதங்களுக்கும்நாமேவிஷயம்.[என்றால்-தேவன் மனிதன் என்னுந் சொற்கள் அந்த தேவாதி சரீரங்களிலுள்ள ஜீவாத்மாவைச் சொல்வதுபோல இதர தேவதா விஷயமான வேதங்களும் நம்மையே சொல்லுகின்றன வென்றபடி.]மேலும்வேதத்தில் சொல்லும்பலன்களைக்கொடுப்பவனும் + நாமே; அப்படியே நம்மைச் சொல்லும்வேதத்தையும்நாமேயறிவோம். [என்றால்-இப்படி தாம் அருளிச்செய்தபடிசொ

ி சுருதிகள்-சுஷ்ருஷவிஷ்ணுஸாலாஜநாநா ஸவபூதா || யஃ ப்யயிவரூபானிஷநு.....யசூதநிதிஷ்ணாதநொஹரொயியதி || வஷிகொஸ ப்ரகீகாஸம்ஹுஷயரூபயொபாவஸ || சுயயஷிஷிஷிஷு ஸ்ரஹவரொஷஹரவண்ணீகவெஸு இத்தியாதிகள். ஸ்மிருதிகள். ஸாலாவிஷாரஸெஷஸுஜமதொயொஜமநயபூபூஸா ஸிதாரஸவெஷாணீயாஸணீயவஸா || பவொவெவஸ்தொராரஜாயஸவெஷஹுஷிஷித இத்தியாதிகள்.

ி ஸ்மிருதியாவது - முன் அதுபவித்த வஸ்து விஷயமாய் அதுபவ ஜ்யமான ஸம்ஸ்காரத்தினால் மாத்திரம் பிறப்பதொன்று. ஞானமாவது-இந்திரியம் லிங்கம் ஆகமம் யோகம் இவைகளால் உண்டாகும் வஸ்துநிச்சயம். அபோஹமாவது-ஞானநிவ்ருத்தி; அஸ்துணஹம். ணஹமாவதுஇந்தப் பிரமாணம் இப்படிப் பிரவர்த்திக்கத்தக்கதென்று பிரமாணப்பிரவர்த்தி யோக்கியதையின் விஷயமாய் ஸாமக்கிரீ முதலான வைகளை நிரூபிப்பதினாலுண்டான பிரமாண ஸஹகாரிக்ஞானம்.

+ யொயொயாயானத நுஹகூரூபயர்விடதுஷிவிதிஎன்று தொடங்கி ஹதெவததஃ காரோருபெயவவிஹிதாநு ஹிதாநு என்றும் சுஹம்ஹிஸவபூஜா நானொகூரவபூஹரொவவ என்றும் முன்னமே இவ்விஷயஞ் சொல்லப்பட்டது

ல்லாமல் எவன் வேதார்த்தத்தை வேறுவிதமாகச் சொல்லுகிறானோ அவன் வேதத்தை யறிந்தவனாகமாட்டானென்று திருவுள்ளம்.]

(அகை) ஆகையால் ஸகல வேதங்களுக்கும் ஸாரமான வர்த்தம் சொல்லுகிறோம் அதை நம்மிடத்தில் தானே கேள் என்கிறார்.

உரவிஜிளபு-ருஷுளயொசு கதரஸூரகதரவனவயு

கதரஸூரபுரணிஹுதாநி கூடுபுலுரகதரஉயுதெ||கசு||

(கசு) கதரனென்றும் அகதரனென்றும் சொல்லப்படும் இவ்விரண்டு புருஷர்களும் உலகத்தில் பிரசித்தமானவர்கள். அதில் கதர சப்தத்தால் சொல்லப்பட்ட புருஷன் * யாரெனில் - ஜீவசப்தத்தாலே சொல்லப்படும்வகையால் பிரமன்முதல் புல்லளவாய் விகாரப்படுவதே ஸ்வபாவமாயுள்ள அசித்தோடுகலந்திருக்கின்ற பிராணிஸமுதாயம். அகதர சப்தத்தால் சொல்லப்பட்ட புருஷன் யாரெனில் - அசித்தின் ஸம்பந்தத்தை விட்டு நீங்கி தானான தன்மையாயிருக்கும் † முக்தஸ்வரூபன்.

உதுஜிவா-ருஷுநுஜி வரஜிளதக-ருஷுஹுதக:

யொயொகசுபுரவிஸு விஹக-ருஷுயா-ருஷு||கசு||

(கசு) உத்தம புருஷனோ முன் சொன்ன பத்தர் முக்தர் என்கிறகதராகதர புருஷர்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவன். ஸகலமானருஷுகளிலும் அவன் பரமாத்மாவென்று சொல்லப்படுவான். இப்படி பரமாத்மாவென்று சொல்லப்படுகையாலன்றோ உத்தம புருஷன் பத்த முக்தபுருஷர்களைக் காட்டிலும் வேறு பட்டவனென்றறியப்படுகிறதா? எப்படியெனில்- அசேதநம், அத்தோடு கலந்தஜீவன், அதினின்று விடுபட்ட முக்தன் என்று பிரமாணங்களாலறியப்படும் மூன்று லோகத்தையும் ஆத்மாவாய் பிரவேசித்துத் தரிக்கின்றான் எவன், அவன் தரிக்கப்படுமவைகளைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவன். [இதுதான் பரமாத்மாவென்பதற்குப் பொருள்] அதுவுமின்றி அவன் வேறென்பதற்கு இதுவுமொரு காரணம். எது? அவன் அவ்யயநாய்ஈசுவரனாயிருக்கை. அவ்யயநா யிருக்கையாவது-அழிவதே ஸ்வபாவமான அசேதநமென்ன, அதன் ஸம்பந்தத்தாலே அதைப் பின்றொருகின்ற சேதநமென்ன அப்படியே முன்பு அதன் ஸம்பந்தத்துக்குயோக்யமாயிருந்த முக்தஸ்வரூபமென்ன இம்மூன்றையுங் காட்டிலும் வேறுபட்டிருக்கை. ஈசுவரனாயிருக்கையாவது - தன்னாலாஸப்படுமவைகளைக் காட்டிலும் தான்வேறுபட்டிருக்கை.

*. இங்கே அசித்தஸம்பந்தம் என்கிற உபாதி ஒன்றா யிருக்கையாலே புருஷனென்று ஒருமையாயிருக்கிறது.

†இங்கும் அசித்தைவிட்டு நீங்குகையென்கிற உபாதி ஒன்றாயிருக்கையாலே முக்தஸ்வரூபனென்று ஒருமையாயிருக்கிறது. ஏனெனில் - இதற்குமுன்பு அநாதியானகாலத்தில் முக்தன் ஒருவனன்றோ? வஹ்வொஜாநதவஸாவதிகாரிஉரவிராமதா:ஸுமெ-விநொவஜாயனெய்யு-உயெநவயுயனிய எனற்றோ சொல்லப்பட்டது?

யஸூத ருதீதொஹ லக்ஷராத்விவொதூ||

சுதொஸூதொகெவெஷெவ ஸுபிதஸீவாருஷொதூ|| கஅ||

(கஅ) கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வபாவங்க ளாலே கூதரமென்னும் ஜீவனைக் கடந்திருக்கும் நான், கீழ்ச்சொன்ன ஹேதுக்களாலே முக்தபுருஷனாயுங் காட்டில் மிகவும் சிறந்திருக்கிறபடியால் || லோகத்திலும் § வேதத்திலும் நான் புருஷோத்தமனென்று பிரஸித்தனாயிருக்கிறேன்.

யொரோவெலஸூதொஹ ஜாநாதீவாருஷொதூ||

ஸஸவ-பூவீஹ ஜதீராம் ஸவ-பூவாவெநஹாரத|| கக||

(கக) ஓ பாரத ! யாவனொருவன் கீழ்ச்சொன்னப் பிரகாரம் புருஷோத்தமனான வென்னை கூதர அகூதரபுருஷர்களைக்காட்டிலும்வேறுபட்டவனென்று அறிகிறானோ அவன், நம்மையடைவதற்காக அறியவேண்டுமெல்லாவற்றையு மறிந்தவன். நம்மையடைவதற்குபாயமாய் நம்மை ஸேவிக்கவேண்டும் பிரகாரங்களெல்லாவற்றாலும் நம்மைஸேவித்தவனாகிறான். [என்றால்- நம்விஷயத்தைமுற்றும் அறிவதாலும் நம்மை எல்லாவிதத்தாலும் ஸேவிப்பதாலும் நமக்கு எவ்விதப்பிரீதியுண்டாகுமோ அவ்விதப்பிரீதியானது நம்மையிப்படியறியுமவன் விஷயத்தில் நமக்குண்டாகுமென்று திருவுள்ளம்.]

(அ-கக.) இப்படி தம்மைப் புருஷோத்தமனென்றறியும் விஷயத்தை ப்ரூஜிக்கிறார்.

ஊதிம-ஹுதகம்ஸாவ லீஹி-கூலியாநவ||

வனத-ஹுதாவ-ஹீராவஸூதா தூதகூத-ஹுதாவாரத|| ௨௦||

(௨௦) இப்படிநம்முடைய புருஷோத்தமத்வத்தைச் சொல்லுமதாய் எல்லாஹஸ்யங்களுக்கும் தலையான ரஹஸ்யமாயிருக்கின்ற இந்த சாஸ்திரத்தை நீ குற்றமற்று மிகவும் யோக்கியனாயிருக்கிறாயென்று உனக்குச் சொன்னோம். இதையறிந்தவன்புத்திமானாயும் கிருதகிருத்தியனாயுமாவான். [என்றால் நம்மையடையக்கோரியவனுக்குவேண்டும் புத்தியெல்லாம் அவனுக்குண்டாய் அவன்செய்யவேண்டுங் கிரியைகள் யாவையுஞ் செய்தவனாவனென்றபடி.]

[இந்த சுலோகத்தால், முன்சொன்ன புருஷோத்தமக்ஞானம் சாஸ்திரத்தால் உண்டானாலே இவைகளை யெல்லாம் செய்யுமென்று சொல்லப்பட்டதாகிறது.]

ஸ்ரீபகவதராமாநுஜவிரசித ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யத்தில்,
பதினைந்தாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

|| லோகமென்றால் இங்கேமந்வாதில்மிருதிகளைச் சொல்லுகிறது. அதில் சுஸாவதாரம் வாருஷொதூஸூ ஹுநாஹீயோநாஜெஸூவிஷொ: இத்தியாதியில்பிரஸித்தம்.

§ வேதத்தில் வாருஷோதிருவஸம்பாடிவெநராபெணாலி நிஷுடிதெ, ஸஉதூஸீவாருஷ: என்று பிரஸித்தம்.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாதுஜாயநம:

பதினாவது அத்தியாயம்.

அவதாரிகை.

கீழ்மூன்று அத்தியாயங்களால், சேர்ந்தும் பிரிந்துமிருக்கின்ற பிரகிருதிபுருஷாளின் உண்மையும், அவைகளுக்குச்சேர்க்கையுண்டாவதும் நீங்குவதும் முறையே குணஸம்பந்தத்தாலும் அதனின்மையாலு முண்டாகுமென்கிற விஷயமும், எந்தநிலையிலிருந்தாலும் பிரகிருதியும் புருஷனும் எம்பெருமானுடைய ஐசுவரியமாயேயிருக்குமென்பதும், அப்படிப்பட்ட ஐசுவரியவாண்பகவான், ஐசுவரியங்களான அசித்வஸ்துவென்ன பத்தமுகத்தரூபமான சேதநவஸ்துவென்ன இவ்விரண்டையுங்காட்டில் (அவ்யயனாய் வியாபகனாய் தரிப்பவனாய் பதியாயிருந்து) வேறுபட்டிருக்கையாலே புருஷோத்தமனாயிருக்கிறுனென்கிறயதார்த்தமும் வருணிக்கப்பட்டது.

இப்பொழுது கீழ்ச்சொன்ன அவ்விஷயங்களெல்லாம் திடப்படுவதற்காக, புருஷன் சாஸ்திரத்துக்கு வசப்பட்டவன் என்று சொல்லத்தொடங்கி, சாஸ்திரத்துக்கு வசப்பட்டும் வசப்படாமலு மிருக்கும் தேவாசுரர்களின் சிருஷ்டியை யருளிச்செய்கிறார்.

ஸ்ரீஹமவா நுவாவ || சுஹயஸ்தஸம்ஸுஹி ஜ ஸா நயொமவ்ய வஸ்யதி || ஞாநஜிஸ்யஜஸ வஸ்ய ஸ்யபவஸ்யஜிவஸ்ய || ௧ ||

சுஹிஸாஸத ஸ்ரெக்ராய ஸ்யாஸ்யாநிரவெஸுநஸு ||

ஞயாஹதெஷ்டெஹாஸுஹி ஸாஸுஹிஸாஸாஸு || ௨ ||

தெஜஸுஸாஸுதிஸுஸாஸு ஸெக்ரஹாநாதிஸாநிதா ||

ஹவஸிஸுஸாஸுஸெக்ரஹி ஸிஸாஸுஸாஸு || ௩ ||

கீழ்மூன்று அத்தியாயங்களால், சேர்ந்தும் பிரிந்துமிருக்கின்ற பிரகிருதிபுருஷாளின் உண்மையும், அவைகளுக்குச்சேர்க்கையுண்டாவதும் நீங்குவதும் முறையே குணஸம்பந்தத்தாலும் அதனின்மையாலு முண்டாகுமென்கிற விஷயமும், எந்தநிலையிலிருந்தாலும் பிரகிருதியும் புருஷனும் எம்பெருமானுடைய ஐசுவரியமாயேயிருக்குமென்பதும், அப்படிப்பட்ட ஐசுவரியவாண்பகவான், ஐசுவரியங்களான அசித்வஸ்துவென்ன பத்தமுகத்தரூபமான சேதநவஸ்துவென்ன இவ்விரண்டையுங்காட்டில் (அவ்யயனாய் வியாபகனாய் தரிப்பவனாய் பதியாயிருந்து) வேறுபட்டிருக்கையாலே புருஷோத்தமனாயிருக்கிறுனென்கிறயதார்த்தமும் வருணிக்கப்பட்டது.

கடிந

(நீ) அச்சுற! நீ விசனப்படாதே. ஏனெனில்-நீ தெய்வச்செல்வத் தூக்காகவே பிறந்திருக்கிறாய். தார்பிகர்தலைவனான பாண்டிவெக்குப் புதல்வன ன்ளேனா?

அளவூதவமபுளவொகெஷிநு லெஷெவசுஸுரவனவய|

லெஷெவொவிஸுரஸுலெஷுது சூஸுரவாபுலெஸுரணு||சு||

(சு) இந்த கர்மலோகத்தில் கர்மஞ்செய்யும் பிராணிகளின் சிருஷ்டியானது, தெய்வஸ்குஷ்டியென்றும் அசுரஸ்குஷ்டியென்றும் இரண்டு விதம். [என்றால் பழையபுண்ணிய பாபங்களென்றும் கர்மவசத்தால் பிராணிகள் பசுவானுடைய ஆக்ஷேபைச்செய்யவும் கடக்கவுமாகப் பிறக்கும்பொழுது இரண்டுவிதமாய்ப்பிரிந்துண்டாகின்றன வென்றபடி.] அதில் தெய்வஸ்குஷ்டியானது விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டது. [என்றால்-நமது ஆக்ஷேபப்பின்செல்வதே ஸ்வபாவமானவர்களின் உத்பத்தியானது எவ்வித ஆசாரத்தையனுட்டிப்பதற்காகவோ அவ்வித ஆசாரமானது கர்மயோகமென்றும் ஞானயோகமென்றும் பக்தியோகமென்றும் விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்ட தென்றபடி.] அசுரர்களின்உத்பத்தி எந்த ஆசாரத்தை யனுட்டிப்பதற்காகவோ அவ்வித ஆசாரத்தைச்சொல்லுகிறோம் அதைக் கேள்.

புவுதினுநிவுதினு ஜநாநவிஷுராவஸுராய்|

நஸுளவ.நாவிவாறாரா நஸுதுஷெஷுவிஷுதெ||எ||

(எ) அசுரப்பிறவியாய்ப் பிறந்தவர்களுக்கு * பிரவ்ருத்தி இதுவென்றும் நிவ்ருத்தியிதுவென்றும் தெரியமாட்டாது. சாஸ்திரத்திற்சொன்னவை திகக் கருமாறுட்டாநத்துக்கு வேண்டும் யோக்கியதை அவாளிடத்தில் உள்ளாங்கிடையாது புறம்புங்கிடையாது. அந்த யோக்கியதை யுண்டாவதற்குக் காரணமான ஃ ஸந்தியாவந்தநம்முதலிய ஆசாரமுங்கிடையாது. தாம்அறிந்தபடியே பூதங்களுக்கிடமாகப் பேசுவதென்கிற ஸந்தியமுங்கிடையாது.

சுவதுஷுதிஷுதெ ஜமஷாஸுரஸ்ரீஸுராய்|

சுவரவஸுரஸுலூக. கிரிநுதூலெஹுதுகஸு||அ||

(அ) ஸந்தியமானப் பிரம்மத்தினின்று முண்டாய், பிரம்மஸ்வரூபமாயிருக்கிறவிப்பிரபஞ்சத்தை அஸந்தியமென்பார்கள். பிரம்மமென்கிற ஆதிசேஷனிடத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிற இஜ்ஜகத்தை ஃ அப்படிப்பட்டதல்ல வென்பார்கள். ஸந்தியஸங்கல்பராய் ஸர்வேசுவரனுயிருக்கிற பரப்பிரம்மமான நம்மாலானப்படுகின்றவிதற்கு ஃசுவரனேயில்லைஎன்பார்கள். மனிதன் பசுப

* பிரவ்ருத்தியாவது-சுவர்க்கம் புத்திரன் பசுமுதலிய அப்பியுத்யத்துக்குச்சாதநமான வைதிகத்தருமம். நிவ்ருத்தியாவது- மோக்ஷஸாதநமான வைதிகத்தருமம்.

† இவ்வர்த்தம் ஸுந்யூரஹீநொ உஸுலிநிபுது ஃ நஹபுஸுவுகுபுஸு என்றுசொல்லப்பட்டது.

ஃ பிரம்மமென்கிற ஆதிசேஷனால் தரிக்கப்படவெயன்றே பூமி ஸகலலோகத்தையும் பரிகின்றது. இப்படியே தெஹய.நாமவரொணஸரிஸலாவியுதூரஹீ | ஸிவதிபுரோரொகா நாஸுலெஷுவாஸுரரோதுஷாஸு என்று சொல்லப்பட்டது.

கருநா

வனதாநுபூதிவேஷ்டல) நஷ்டாதாநெநாயுஷ்யம்

(க) இந்த எண்ணத்தைப் பற்றிக்கொண்டு, இவர்கள் தேவையைக் காட்டிலும் வேராயிருக்கிற ஆத்மாவைக் காணமாட்டாத அல்பத்திகளாய் [அதாவது குடும்பமுதலியவைகளைப் போல் தெம்படுகின்ற சரீரத்தில் தேவையைக் காட்டிலும் வேராய் ஆத்மாயிருக்கிறதென்று பகுத்தறியத்தக்க சக்தியற்றவர்களாய்] ஸகலப் பிராணிகளுக்கும் ஹிம்ஸையைச் செய்துகொண்டு உலகத்தை யழிக்கப்புகுகிறார்கள்.

பெரியவாடி ஸ்ரீகாந்தசாஸ்திர ஹாஸ்யவத-தெயஸ-நிபு-தா:॥

(க0) எட்டாத விஷயங்களிலும் ஆசைகொண்டு அவைகளைச் சம்பாதிக்கவேண்டி அவிலேகத்தால் அந்நியாயாஜிதமான பொருளைக்கொண்டு சாஸ்திரத்திற் சொல்லாத விதங்களைப்பெல்லா மேறிட்டுக் கொண்டவர்களாய் டம்பம், மாநம், மதம் இவைகளுடன் கூடி அவைகளைச்சாதிக்கயத்தாஞ்செய்கிறார்கள்.

காரொவ்வொழைநா ணதாவழிதிநிழிதா:கக||

(கக) இன்றைக்கோ நாளைக்கோ பிறக்கப்போகிற இவர்கள் பிராகிருதப்பிரளயம் வரையில் ஸாகித்தாலும் ஸாகித்துமுடியாத விஷயத்தில் அளவற்றவாசைகொண்டு காமப்போகமே பெரும்பயனென்று நினைத்தவர்களாய் இதற்குமேலும் ஒருபுருஷர்த்தமுண்டோவென்று சிச்சமித்து விடுகிறார்கள்.

சூராவாஸஸுதெதவதுஜாஃ காஜெக்யாபவராபணாஃ|

எஹென்காஹொமாயு-தேந்யாயெநாயு-ஸனுயாநு||கஉ||

(க2) ஆசையென்றும் அனேகபாசங்களால் கட்டுண்டவீரர்கள் கா
மக்குரோதங்களுக்கு கிருப்பிடமாய்க்கொண்டு, காமப்போகத்துக்காக அக்கிர
மமாய்ப் பொருள்தேட முயல்கின்றார்கள்.

இதற்குரிய பாய்வு விலை வரம்பு 20 நாட்கள்

(கஉஉ) பென்ஸிவ்னியை முதலியவெல்லாம் எந்திறமையால் ஸம்பந்தி
க்கப்பட்டதே யல்லது அதுவிவசயத்தில் அதிகருஷ்டம் முதலிய யாதொருகா
ரணமுக்கிடையாது; இப்படியே நான் இன்னம் கோரியிருக்கிற விவசயத்தை
யும் நானே ஸம்பாதிக்கப்போகிறேனேயல்லவா மற்றப்படி அந்ருஷ்டாதிசூரு
டன் கூட அடைபப்போகிறேனென்பதில்லையென்று கினைத்து விடுகிறார்கள்.

ஊஜிவீரீஜிவிஜெ ஹவிஷ்ஞ்சிவா நய-ஹுநஸு||கந||

(கந) என் திறமையால் ஸம்பாதித்த தீரவியம் இதோ யிருக்கின்றது; இன்னுமிப்படியே என் ஸாமர்த்தியத்தால் இதைச் சம்பாதிக்கப் போகிறேன்.

சுஸுஸியாஹதஸூத்ரு ஹ-நிஷெஞ்சாவராரா நவி|

(கந) இந்த சத்துருவை மஹாபலசாலியான நான் கொன்றேன்; இன்னுமிப்படி வெகுபேரை நானேகொல்லப் போகிறேன்; அதுவேயல்லது அதிருஷ்டமென்றும் அதென்றும் இதென்றும் சொல்லுவதெல்லாம் அசட்டுத்தனம் என்கிறார்கள்.

ஔஸுரொஹஜிஹ்வொஸீ விஜெஹ்வஹ்வா-ஸூ||கச||

(கச) நான் ஈசுவரன், அதாவது ஒருவனுக்கு ஆட்பட்டவனல்லன்; பின்னும் யான்பலபெயர்களை யாளுமவன்; போகங்களும் அப்படியே என்னுள் மாத்திர மடையப் படுகின்றனவேயல்லது மற்றப்படி அதிருஷ்டம் முதலியவைகளா லுண்டாகின்றன வென்பதில்லை; யான் ஸ்வதஸஸித்தமாயிருப்பவன்; அப்படியே ஸ்வயம் பெலவானாயும் சுகியாயுமிருப்பவன் என்கிறார்கள்.

சுஜெஜாவிஜநவாநவீ கொநெஜாவிஸஜுஸொஜியா|

(கச) நான் ஸ்வயம் பரிபூர்ணன்; உத்தமமான வம்சத்தில் பிறந்தவன்; இவ்வுலகத்தில் எனக்கு ஸமமாய் தன் ஸாமர்த்தியத்தால் எல்லாப்பெருமைகளையும் படைத்தவன் வேறொருவனு மில்லையென்கிறார்கள்.

யக்ஷஜாஸுஜாஜிஜொஜிஷ்ஞ ஹதஜாநவிஜொஹிதா:||கரு||

(கரு) நான்தானாகவே யாகஞ்செய்ய மாட்டுவேன், தானமுமளிப்பேன், அத்தால் ஸந்தோஷிப்பேன் என்று இப்படிக்கெல்லாம் அக்ஞாநத்தால் மயங்கி ஈசுவராநுக்கிரஹமின்றி எல்லாந் தங்களாலேயே யாய்விடுவதாக நினைக்கின்றார்கள்.

சுநெகவிதூவிஸூரணா ஜொஹஜாஸுஜொவ்யுதா:|

புஸுதூரிகாரீஹொமெஷு வதூநிநரகெஸு-ஸு||கசு||

(கசு) அதிருஷ்டம் ஈசுவரன் முதலிய ஸஹகாரமில்லாமல் தம்மாலேயே எல்லாஞ்செய்யக்கூடுமென்று நினைத்து 'இப்படிச்செய்வேன் இதை யுஞ்செய்வேன் அதையுஞ்செய்வேன்' என்று அனேகவிதமாய் மனக்கவலை கொண்டவர்களாய் இந்த மோஹமென்னும் வலையுளகப்பட்டு காமப்போகத்தில் மிகவும் பற்றுடையராயிருந்து இடையிலம்றித்து அசுத்தமான நரகத்தில் விழுகின்றார்கள்.

சூதஸு-ஹாவிதாஸுஸா யநஜாநஜிநிதா:|

(கசு) தங்களைத் தாங்களே புகழ்ந்துகொண்டு செல்வம் கல்வி குடிப்பிறப்பு இவைகளால் தம்மைக் குறைவற்றவராக நினைத்து யாதொருவியா பாரமுஞ் செய்யாமலிருந்து விடுகிறார்கள்.

த்ரி வியம்நாகுடுவெடுத்த ஐரா஠்நாஸநரோதந்||

காஸிஞ்சுய்யஸுயாவொஹ தஸுஸாபெததயனஜ||உக||

(உக) அசுரஸ்வபாவமென்னுமிந்நரகத்துக்கு இம்மூன்றும்வழி. அதாவது:—காமமும் குரோதமும் லோபமும். இவை ஆத்மாவை நாசம்செய்கின்றன. இப்படி கோரமான நரகத்தை வினைவிக்கிறபடியால் அர்ச்சுந! நீ இவைகளைத் தூரமாய்விட்டுவிடு.

வனதெவிபுதுகூடுகளனெய ததொயாரொவரிவிந்ரூ||

சூயாததூதநஸூப துதொயாதிவாராஜதி||உஉ||

(உஉ) குந்தீபுத்திர! காமக்குரோதலோபங்களென்ற இந்த விபரீதக்ஞாநமார்க்கத்தினின்றும் விடுபட்ட புருஷன், ஆத்மாவுக்கு நன்மையைச் செய்கிறான். [என்றால்-நம்மையறிந்து நமக்கனுகூலமான யத்தினங்களைச்செய்து பிறகு நம்மையே பரமகதியாக வடைகிறான் என்றபடி.]

(அ - கை.) சாஸ்திரத்தை உபேக்ஷிப்பது இந்நரகத்திற்குப் பிரதான காரணம் என்கிறார்.

யஸாஸுவியிபுதுஜு வதபுதெகாஸிகாரத||

நஸுவிபிவாவொதி நஸுவம்நவாராஜதி||உஉ||

(உஉ) வேதமென்னும் நம்மாணையைத்தவிர்த்து தனக்குத்தோன்றிய வழியில் எவனிருக்கிறானோ அவன் ஒருவிதஸித்தியையும் அடையமாட்டான் அவனுக்கு இஹத்தில் சுகமும் கிடையாது. ஆனபின்பு பரகதியடைகிறவிஷயத்தைக்கேட்கவேண்டுமோ?

தஸாஸாஸுபுராணனெ காராகாரபுவவஸூதிகள||

ஜாகாஸாஸுவியாவொநாது கஸுசுதபுலிஹாஹபுலி||உச||

(உச) ஆகையால் 'இதைச்செய்யத்தரும் இதைச்செய்யத் தகாதென்று' அறியும் விஷயத்தில் உனக்கு வேதந்தான் பிரமாணம். தர்மசாஸ்திரம் இதிஹாஸம் புராணம் முதலியவைகளால் விவரிக்கப்படுகின்ற அவ்வேதமானது எந்தபுருஷோத்தம தத்துவத்தைப் பரமென்று விதிக்கிறதோ அந்த தத்துவத்தையே சிறிதும் ஏதத்தக்குறைச்சலின்றியறிந்து, அவனுக்குப்பிரீதிகரமாயும் அவனையடையவேண்டு முபாயமாயு மெந்தகர்மத்தை விதிக்கின்றதோ அக்கருமத்தையே குறைவறச்செய்யக்கடவாய் [என்று அருளிச்செய்தார்.]

ஸ்ரீபகவத்ராமாதுஜவிரசித ஸ்ரீமத்தீதாபாஷ்யத்தில்,
பதினாறாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேராமாதுஜாயநம:

பதினேழாவது அத்தியாயம்.

அவதாரிகை.

தெய்வப்பிறவியையும் அசுரப்பிறவியையும் பிரித்து அருளிச்செய்யா நின்றனுகொண்டு உண்மையான பேற்றையும் அதை யடைவிக்கு முபாயத்தையும் வேதத்தைக்கொண்டே யறியவேண்டுமென்று அருளிச்செய்தார்.

இப்பொழுது சாஸ்திரத்தில் சொல்லாதவைகளெல்லாம் அசுரஸம்பந்தமாகையால் பயகைமாட்டாதென்றும், சாஸ்திரத்திற்சொன்னவைகள் மூன்று வகையென்றும், அவற்றின் லக்ஷணம் இன்னதென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. அதில்சாஸ்திரத்தில் சொல்லாதவைகள் நிஷ்பலங்களென்பதையறியாது அர்ச்சுநன், அவைசிரத்தையோடு செய்யப்பட்டால் அவைகளுக்கு ஸத்வம் முதலியகுணங்களுக்குத்தக்கபடி பயனில் வேறுபாடுண்டாவென்பதை யறியவேண்டுமென்று பிரச்சிநம் பண்ணுகிறான்.

சஜ-நஉவாஹ || யெஸாஸுவியி-தஜ-யஜகெஸு-ய்யாநி-தா: | தெஷா-நிஷா-த-கா-கூ-ஷ-வகூபி-ஹாரஜஸூ: || ௧ ||

(க) ஸ்வாமி ! சாஸ்திரத்திற்சொல்லிய முறைதப்பினாலும் சிரத்தையோடுகூடி எவர்கள் யாக்குச்செய்கிறார்களோ அவர்களின்நிஷ்டையென்ன? ஸத்துவமா ரஜஸ்ஸா தமஸ்ஸா? [என்றால் அவர்களுடைய ஸ்திதியென்ன ஸத்துவத்திலா ரஜஸ்ஸிலா தமஸ்ஸிலா? வென்றபடி]

(அ - கை.) இவ்வாறு கேட்கப்பட்ட பகவான், சாஸ்திரத்தில் சொல்லாத சிரத்தையும் அத்தோடுகூடியயாகமும் நிஷ்பலமென்பதைத் திருவுள்ளத்திற் கொண்டு சாஸ்திரோக்தமான் யாகாதிகர்மமே மூன்றுவிதமென்பதை யறிவிக்கக்காக முன்னே சாஸ்திரோக்தமான சிரத்தையே மூன்று விதமென்கிறார்.

ஸ்ரீ-ஹவாந-வாஹ || தி-விபாஹதிஸு-பா-ஷெ-ஹி-நா-ஸாலு-ஹாவஜா | ஸாக்ஷி-ரஜஸ்-வெ-வ-தா-ஸீ-வெ-தி-தா-ஸு-ண- || ௨ ||

* ஸ்வபாவமாவது தனக்கே அஸாதாரணமான தன்மை. அதாவது பழைய வாஸனையின்படி அந்தந்த வஸ்துக்களிலுண்டான ருசி. எதில் ருசியோ அதில் சிரத்தையுண்டாகின்றது. சிரத்தையாவது இது என் இஷ்டத்தைக்கைப்படுத்துமென்கிற விசுவாஸத்துடன் கூடி ஸாதந்திலுண்டாகும் தொரை. வாஸனை ருசி சிரத்தை இம்மூன்றும் குணங்களின் ஸம்பந்தத்தாலுண்டாகும் ஆத்தமநுமங்கள். அவைகளை யுண்டாக்குமவைகளோ தேஹம் இந்திரியம் மனம் பிராணன் முதலியவைகளின் தருமங்களான குணங்கள். அவைகளால் இந்த ஸாத்விக முதலிய சிரத்தையுண்டாகும்.

(உ) அச்சந்! புருஷர்களுக்கெல்லாம் சிரத்தை * ஸ்வபாவத்தாலுண்டானது. அது ஸாத்தவியென்றும் ராஜஸையென்றும் தாமஸையென்றும் மூன்றுவகை. அதின் ஸ்வபாவத்தைச் சொல்லுகிறோம் கேள்.

ஸக்யா நாரதவாஸவதுஸ்ய ஸுஜாஹவதிஹாரத|

ஸுஜாஜியொயவாருஷொ யொயவ கஸவனவஸஃ||௩||

(ங) உலகத்தில் புருஷர்கள் யாவர்க்கும் அவரவர் உள்ளத்துக்குத் தக்கபடி சிரத்தையுண்டாகின்றது. [அதாவது-அந்தஸ்கரணம் எவ்விதகுணத்தோடு கூடியிருக்குமோ அந்தகுண விஷயமாகவே சிரத்தையுண்டாகுமென்றபடி.] இந்த புருஷன் முழுவதும் சிரத்தையின் விகாரமாக விருக்கிறான். எந்தபுருஷன் எவ்விதமான சிரத்தையுடன் கூடியிருக்கிறானோ அவன் அச்சிரத்தையின் விகாரமென்றே சொல்லப்படுவான்.

[புண்ணியகர்மத்தில் சிரத்தைபண்ணினாகில் அந்த புண்ணிய கர்மப்பயனை அடைவான். ஆகையால் பலனுண்டாவதற்கு சிரத்தையே பிரதானமென்றதாயிற்று.]

(அ - கை.) இதைச் செய் விவரிக்கிறார்.

யஜ்ஜெஸாஸவிகாஷெவாநு யக்ஷரக்ஷாஸவிராஜஸா||

பெருதாநுஹுதமணாஸுராதெய்யஜ்ஜெஸாஸவிராஜநா||௪||

(ச) ஸத்துவகுணம் விஞ்சியிருப்பவர்கள் ஸாத்துவிகமான சிரத்தையுடன்கூடித் தேவர்களை ஆராதிப்பார்கள் [இதனால் துல்கம் கலசாமல் சிறந்த சுகத்திற்கு ஹேதுவான தேவதாராதனத்தில் பண்ணும் சிரத்தை ஸாத்துவிகம் என்றதாயிற்று.] ராஜஸர்கள் இயக்கனையும் அரக்கனையும் ஆராதிப்பார்கள். தாமஸ ஜனங்கள் பிரேதங்களையும் பூதக்கணங்களையும் பூசிப்பார்கள். [இதனால் துல்கத்தோடுகூடி அற்பசுகத்துக்கு ஹேதுவானது ராஜஸமான சிரத்தையென்றும்; துல்கமே மிருதியாய் மிகவும் அற்பமான சுகத்தைத் தருவது, தாமஸச்சிரத்தையென்றும் சொன்னதாயிற்று].

(அ - கை.) இப்படி சாஸ்திரோக்தமான யாகாதிகள் சிரத்தையோடு கூடியிருக்குமாகில் அவற்றின் குணத்துக்குத் தக்கபடி பலவிசேஷங்கள் உண்டென்றும், சாஸ்திரத்திற் சொல்லாததவம் தாம் முதலியவைகள் ஈசுவராக்களுக்கு மாறாகையால் அவற்றிற் குச்சிநிதம் சுகமில்லையென்றும் மற்றப்படி அநர்த்தமெவையுமென்றும் தமக்குத் திருவுள்ளமென்கிற விஷயத்தை அறிவிப்பாராக அருளிச்செய்கிறார்.

சுஸாஸுவிஹிகாவொரு ஹவ்யெவெவொஜநா||

ஃஹாஹாரஸாயுக்ஷா காரிராமவொநிதா||௫||

கஸுப்யஹஸுரீரஸு ஹுதயாஜிவெதஸ||

ரோவெவொஹஸுரீரஸு ஹாநுவிஹொஸுரதிஸுபாநு||௬||

(௫-௬) சாஸ்திரத்தில் சொல்லாத தவம் யாகம் முதலியவைகள் மிகவும் கோரமாயும் அதிகவருத்தத்தாலே ஸாதிக்கவேண்டியவைகளாயும் இருந்

த்தேயாகிலும் அவைகளை டம்பம் அஹங்காரம் காமம் ராகம் பலம் இவைமுதலியவற்றோடுகூடி சரீரத்திலுள்ள பிருதிவிமுதலிய பூதஸமூகத்தையும் எனத் தம்சமான ஜீவனையும் வருத்திக்கொண்டு செய்கின்றவர்கள் அசுரநிச்சயமுள்ளவர்களென்றறி. (அதாவது-நமது ஆக்ஞையமீறி நடக்கும் அசுரத்தன்மை பொருந்திய அவர்களுக்குச் சிறிதின்புறங் கிடையாது; மற்றப்படி அந் த் த மான நரகமேயுண்டாகும் என்று முன்னமே சொல்லப்பட்டதென்றபடி.)

(அ-கை) அநந்தரம் பிரகிருதவிஷயம்:—சாஸ்திரீயமான யாகாதிகளுக்கும் குணத்தால்வரும் விசேஷத்தை விஸ்தாரமாயருளிச்செய்கிறார். அதில் ஸத்துவம் முதலியவைகள் விருத்தியடைவதற்கு ஆஹாரம் மூலமாகையாலே ஆஹாரத்துக்குண்டான மூன்றுவிதங்களையும்ருளிச்செய்கிறார். சுநீயம்ஹி லொஹிதம்: குஹாரஸம் களஸக்யஸம்ஃ என்றன்றோடுதப்படுகிறத?

சுஹாரஸஸவிஸவஹு ச்ரீவியொஹவதிவியு:|

யஜுஸவஸயாடாந ஜெஷாஹெஹிஸுணு||௭||

(௭) ஸகலப்பிராணிகளுக்கும் ஸத்துவம் முதலிய முக்குணங்களின்சேர்க்கைக்குத்தக்கபடி ஆஹாரமும்மூன்றுவிதமாய்ப்பிரீதியைச்செய்யும். அப்படியேயக்குங்களும் மூன்றுவகை. அப்படியேதவமும், தாநமும். இவைகளின் பேதத்தைச்சொல்லுகிறோம் கேள். [ஆஹாரம் யத்னம் தவம் தாநம் இவைகளுக்கு ஸத்துவமுதலியகுணங்களின் ஸம்பந்தத்துக்குத்தக்கபடி யுண்டாகும்பேதத்தைச் சொல்லுகிறோம் கேளென்றபடி.]

சுயஸக்யவஹாரொம ஸவஸீதிவியுநா:|

ரஸாலமிமாலிராஹுடி ராசுஹாராஸாகிவியுயா:||௮||

(௮) ஆயுஸையும் ஞாநத்தையும் பெலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் சுகத்தையும் பகவத்பிரீதியையும் விருத்திசெய்யுமவைகளாய், மதுரஸத்தோடும் எண்ணெயோடும் கூடியவையாய், ஒரோவிகாரமுடையவைகளாய் மனதிற்கினியவையாயிருக்கும் ஸத்துவமயமான ஆஹாரங்கள் ஸாத்துவிக புருஷனுக்கு இஷ்டமாகின்றன.

கடாபி உவணாத ஸுணீக்ஷராகிவியுஹிந:|

சுஹாராராஜஸவெஷா ஶுஹிவஸொகாரியவடிா:||௯||

(௯) காரமாயும் புளிப்பாயும் உப்பு அதிகமாயும் அதிகஉஷ்ணமாயும் அதிசூக்ஷணமாயும் உபயோகிக்கக்கூடாத சைத்தியாதிகளுடன் கூடியதாயும் சோஷிப்பிக்குமதாயும் தாபத்தையுண்பெண்ணுமதாயுமிருக்கும் ஆஹாரம் ராஜஸனுக்கு இஷ்டம். இவ்வித ஆஹாரம் துக்கம் சோகம் வியாதி ரஜோ குணம் இவைகளை விருத்திபண்ணும்.

யாதயாபிதாரஸவ வதிவியுஹிதவயசு|

உஹிஷ்விவியாபெயு ஜாஜநஜாஸவியுபசு||௧௦||

(௧௦) நான் பட்டதாய், அதனால் தன் ஸ்வபாவமான ரஸத்தையிழந்து
கெட்ட நாற்றமுடையதாய், பழகிப்போனதாய், பெரியவானைத் தவிர மற்றவர்க
ளால் புசித்து மீதப்பட்டதாய், யாகத்தில் சேஷப்படாததாயிருக்கும் போ
ஜநமானது தாமஸர்களுக்குப் பிரியமாயிருக்கும். இதுவோ ! தமோகுணத்தை
மென்மேலும் விருத்திபண்ணும் [ஆகையால் ஹிதத்தைக்கோரியவர்கள் ஸாத்து
விகமான ஆஹாரத்தைத் தான் புசிக்கவேண்டுமென்றபடி.]

சுவமூகாஹி விராஜெஹ விபிஷ்ணுஷ்டாய ஜெதெ
யஷ்டய ஜெவெதிந ஸுராயாய ஸஸாக்விஃ || ௧௧ ||

(௧௧) பலாபேசைக்கூடிய மற்றவர்களால் சாஸ்திரத்திற் சொன்னபடியே ம
ந்திரம் திரவியம் கிரியை முதலானவைகளுடன் கூடி, இது எம்பெருமானு
டைய ஆராதனரூபம் என்று ஸ்வயம் பலனாய்ச் செய்யப்படும் யாகம் ஸாத்து
விகயாகம்.

சுவிஸந்நாய துமமம் வஹாயுஷிவெவயசு |
ஜஜெதெஹ தஸுஷு தயஜ்விவிராஜஸு || ௧௨ ||

(௧௨) பலாபேசைக்கூடியுடன் கூடியவர்களால் டம்பத்தையுட்கொண்டு
கிர்த்தியே பயனாய்ச் செய்யப்படும் யாகமானது இராஜஸயாகமென்றறி.

வியிஹீநஸுஷ்டாய ந ஸுஹீநஸிஷிணஸு |
ஸ்ரீராவிரஹிதயஜ் தாஸிஸவரிஷக்தெ || ௧௩ ||

(௧௩) ஸதாசாரஸம்பந்நாளாய் வித்துவான்களானப் பிராம்மணுளா
லே விதிக்கப்படாததாய் அன்னதானம் முதலியவைசெய்யப்படாததாய் மந்தி
ரஹீநமாய் தக்ஷிணையற்றதாய் சிரத்தையில்லாததாயிருக்கும் யாகம் தாமஸ
மென்னப்படும்.

(அ - கை.) இப்பொழுது குணத்துக்குத்தக்கபடி தவமும் மூன்றுவி
தமென்பதை யருளிச்செய்வாராய் அது மனோவாக்காயங்களான ஸுண்டாகவே
ண்டுகையால் அவற்றால்வரும் ஸ்வரூபேதத்தை யருளிச்செய்கிறார்.

ஷெவஜிஜமரூபாஜ வஜஜநஸுளவிராஜஸு |
ஸ்ரீஹவரஜெஹிஸாவ ஸாரீரஜவவஜெதெ || ௧௪ ||

(௧௪) தேவர், பிராம்மணர், குருக்கள், பண்டிதாள் இவர்களைப்பூசித்
தல், தீர்த்தஸ்நானம் முதலியவைகளைச் செய்தல், உள்ளத்திலுள்ளபடி நடக்
கை, ஸ்திரீகளைப்பார்க்கும்பொழுது இவர்கள் அநுபவத்துக்கேற்றவர்களென்
கிற புத்தியோடு பாராமை, பிராணிகளுக்குப் பீடை செய்யாமை, இதெல்
லாம் சரீரத்தவமென்று சொல்லப்படும்.

சுநுஷெவகரூவாகுஸு துஷிவஹிதயசு |
ஸுராயா ஹஸநுஷெவ வஜ்ஜஸுஷெதெ || ௧௫ ||

(௪௫) பிறருக்கு மனவருத்த முண்டாக்காமல் ஸந்தியமாய் பிரியமா யிருக்கச்செய்தே இதமாய்ப்பேசும் வார்த்தையும், வேதாத்தியயநமும் வாக்குத்தவமென்று சொல்லப்படும்.

உநஃபு-ஸாடிஸுளஜேகூம் உளநஜாதவிநிமு-ஹஃ|

ஊவஸம்ஸாஜிரிதெதுத துவொரோநஸுஃவஜுதெ||௧௬||

(௧௬) மனதில் சினமுதலியவையற்றிருக்கை, பிறருக்கு கேழமமுண்டாக்குவதில் ஆசைகொண்டிருக்கை, வாக்கைப் பேசுவொட்டாமல் அடக்குகை, மனோவியாபாரத்தை தியானிக்கப்படும் விஷயத்தில்தானே நிறுத்துகை, ஆத்மாவையொழிந்தமற்றவைகளில் சிந்தையற்றிருக்கை இவ்வெல்லாம் மனத்தவமென்றறி.

ஸ்ரீயபாவரயாதவஃ தவஸுதி வியாநரெஃ|

சுமவாகாஜி ஹிஸு-தெது ஸாக்ஸிகம்வரிவக்தெ||௧௭||

(௧௭) பலாபேகையற்று இது பகவானுக்கு ஆராதனமென்கிற சிந்தையோடு கூடியிருப்பவர்களாலே மிகவும் சிரத்தையுடன் கூடி எந்ததவமானால் செய்யப்படுமோ (முற்கூறியபடி மூன்றுவிதமாயிருக்கிற) அந்த தவமானது ஸாத்துவிகமென்று சொல்லப்படும்.

ஸுதாரரோநவஜாடி- துவொடி-ஹெநவெவபக|

கியதெததஹிஹபுராஹம் ராஜஸம்வஜுயு-வ்யு||௧௮||

(௧௮) பலத்தில் அபேகையுடன்கூடி, தன்னைக்கண்டு பிறர் ஸந்தோஷித்துக்கொண்டாடி நமஸ்காராதிகள் பண்ணவேண்டுமென்று டம்பத்தைக்கேளரியவர்களால் எந்த தவம் செய்யப்படுமோ; அது ராஜஸத்தவம். மேலும் அது அசாசுவதமான சுவர்க்காதிகளைப் பயனுக்கொண்டதாகையால் சாகவ தமல்லாமல் சலிப்புற்று அழிந்துபோகும்.

உஃஸும-புஹெணாதெநாய தீயபாகி யதெதவஃ|

வாரஸுரோதாடிநாய-வா ததூரஸுஃராஹு-த்யு||௧௯||

(௧௯) மூடத்தனமாய் தனது வருத்தமும் தெரியாமல் பிடிவாதமாய் செய்யப்படுவதும் பிறருக்குப்பீடையுண்டாக்குவதுமான தவம் தாமஸத்தவமென்னப்படும்.

உாதவஜிதீயஹாநம் தீயதெநு-வகாரிரிண|

உெஸுகாரெவவாதெதுவ தஜாநஸாக்ஸிகம்ஸு-த்யு||௨௦||

(௨௦) பலனைக்கோராமல் கொடுக்கவேண்டுமென்கிற வெண்ணத்தோடு தருத்தேசத்தில் தருத்தகாலத்தில் தருந்தபாத்திரத்தில் உபகாரஞ்செய்யச் சக்தியற்றவன் விஷயத்தில் செய்யப்படும் தூதம் ஸாத்துவிததாமமென்னப்படும்.

பிராம்மணசப்தத்தாலே குறிக்கப்பட்ட திரை வர்ணிகளும், ஓம் தத் ஸத்என் கிற சப்தத்தோடு கூடியிருக்கையென்றலகூணம் பொருந்தியிருக்கையால் அவைகளும் அவர்களும் அவேதங்களையும் அவைதிகர்களையும் காட்டில்வேறு பட்டிருப்பவர்க ளென்றறியத்தக்கது.]

சுஸூகியாஹுததீத ஹவஸுபக்ஷதஹயசு;

சுஸுஷித ஸுஹதெவாயு நவததேததநொஹஹ2அ||

(உஅ) சிரத்தையின்னிச்செய்யப்படும் ஹோமம் முதலிய கருமம் சா ஸ்திரோத்தமே யாகிலும் அஸத் என்னப்படும். ஏன்? அது மோக்ஷத்துக்கு மாகாது; ஸம்ஸாரத்துக்கு வேண்டும் பயனையுந்தாராது. [ஆகையால் அஸத் என்றபடி.]

ஸ்ரீமத்வத்ராமாநுஜவிரசிந ஸ்ரீமத்தேநாபாஷ்யத்தில்,

பதினேழாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதேநாபாஷ்யநம:

பதினேட்டாவது அத்யாயம்.

அவதாரிணக்.

மேழிரண்டு அத்தியாயங்களானும் 5 அப்பிபுதயத்தையும் மோக்ஷத்தை யும் அளிப்பது வைதிகமான யக்ஞம் தானம் தவம் முதலியவைகளையல்லது மற்றல்லவென்றும், வைதிகக்கருமத்துக்கு ஸாமான்னியலகூணம் பிரணவத் தோடு ஸம்பந்தமென்றும், அதில் மோக்ஷஸாதநத்துக்கு ஸாம்ஸாரிககேஷம ஸாதநத்தைக்காட்டிலும் பேரும் தத் ஸத் என்னுஞ் சொற்களைக்கொண்டு குறி ப்பிடுகையென்றும், மோக்ஷஸாதகமான கர்மம் புலாபேகையற்ற யக்ஞா திகளென்றும், அவைகளை யாரம்பிக்கும்படியோ ஸத்துவகுணத்தின் மிகுதி யால் வருமென்றும், ஸத்துவகுணத்தின் விருத்தியோ ஸாத்விகமான ஆகார ஸேவையாலுண்டாக வேண்டுமென்றும் சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுது மோக்ஷஸாதநமாகச் சொல்லப்பட்ட தியாகத்துக்கும் ஸன்னியாஸத்துக்கும் ஐக்கியமும், தியாகத்தின் ஸ்வரூபமும், எந்தகருமமும் பகவானால் செய்யப்ப டுகிறதென்று காதிருந்தவந்தை ஸர்வேசுவரனிடத்தில் அநுஸந்திக்கையும், ஸத் துவரஜஸ்தமஸ்ஸ-பக்களின்காரியத்தைவர்ணித்துஅதனால் ஸத்துவகுணத்தை அவசியம் கைப்பற்றவேண்டுமென்கிற விஷயமும், பகவதாராதநரூபமாகச் செய்யப்படும் தனதுவர்ணத்துக்கேற்ற கர்மங்கள் பரமபுருஷனையடைவிரு மென்கிறவிஷயமும், தோசாஸ்திரம் முழுதனுக்கும் ஸாரமான அர்த்தம்பக்தி யோகமென்கிற விஷயமும், இவையாவும் சொல்லப்படுகின்றன.

5 அப்பிபுதயம் - மோக்ஷத்தை யொழித்தாற்றி புருஷார்த்தங்கள்.

அதில் தியாகமென்பதும் ஸன்னியாஸமென்பதும் ஒன்றே வேறு! என்று நிச்சயிக்கும் பொருட்டும், அதின் ஸ்வரூபத்தை நிச்சயிக்கும்பொருட்டும் அர்ச்சுநன் கேட்கிறான்.

சுஜ-நஉவாஹ || ஸந்நிராஸஸுஜீஹாவாஹா தததிராஸி
வெஷித-|| ததிராமஸுஜஹுஷீகௌ வ்யயேகௌஸிநிஷடிக-|| ௧||

(க) ஓ பகவானே! நகஜீ-நநாநவ்யஜயாயநந ததிராமெ
நெநகெ சுஜீதகூரீநஸ-.....வெஷாஹவிஜாநஸ-நிஸிதா
ய-நிராஸந்நிராஸயொமாடிதயஸூ-ஐஸகூ-|| தெவ்யஹவொகெ
த-வாராஹகாவொ வாராஜீதாஹி-|| இஹிஸவெ-|| இத்தியாதிக
ளில் தியாகமும்ஸந்நியாஸமும் மோக்ஷஸாதநங்களென்று ஒதப்படுகின்றன
வன்றோ? அந்த ஸந்நியாஸத்தினுடையவும் தியாகத்தினுடையவும் உண்மை
யைத் தனியே அநியவாசைப்படுகிறேன். [என்றால் இது அபிப்பிராயம்:—ஸ
ந்நியாஸம் தியாகம்என்கிறஇரண்டு சொற்களுக்கும் பொருள் தனித்தனியுண்
டா! இல்லையென்று ஒரேபொருளா! தனிப்பொருளுண்டானால் அப்பொழு
து அவைகளின் ஸ்வரூபத்தைத் தனித்தனியேயருளிச்செய்யவேண்டும்; இர
ண்டும் ஒன்றாயிருந்தாலும் அப்படியே யருளிச்செய்யவேண்டும் என்று அபி
ப்பிராயம்.]

(அ-கை.) அநந்தரம் “இவ்விரண்டுக்கும் ஸ்வரூபம்ஒன்றுதான்; அதாவது-
இப்படிப்பட்டது” என்று நிச்சயிப்பதற்காக அதுவிஷயத்தில் வாதிகள் செய்
பும் ஆக்ஷேபத்தைக் காட்டா நின்றுகொண்டு பகவான் அருளிச்செய்கிறார்

ஸ்ரீஹவாந-வாஹ || காஜீநாநாகஜீ-நநிராஸ-ஸந்நிரா
ஸ-கவெயொவிஷ-|| ஸவ-கஜீ-மவததிராம-வ்யஹ-வ்யஹ-வ்யஹ-வ்யஹ-
கூணா-|| ௨||

(உ) சில வித்துவான்கள் காமியகருமத்தைச் சுத்தமாய்விட்டுவிடுவது
தான் ஸந்நியாஸமென்பார்கள். சில ஸமர்த்தர்கள் நித்தியம் நைமித்திகம் கா
மியம் என்கிறவெல்லாக் கர்மங்களிலும் பலத்தையபேக்ஷிக்காம லிருக்கையே
தான் மோக்ஷசாஸ்திரங்களில் சொல்லுகிற * த்யாக சப்தத்துக்குப் பொரு
ள் என்று விளம்புவார்கள்.

* இந்தே சாஸ்திரோக்தமான த்யாகம், காம்ய கர்மங்களைச் சுத்தமா
ய்விடுகையென்றும் ஸர்வகர்மங்களிலும் பலாபெகையற்றிருக்கையென்றும்
விவாதத்தைக்காட்டத் தொடங்கினவர், ஓரிடத்தில் ஸந்நியாஸசப்தத்தையும்
மற்றோரிடத்தில் த்யாகசப்தத்தையும் பிரயோகித்தார். இதனால் த்யாகஸந்
நியாஸ சப்தங்களுக்குப் பொருள் ஒன்றேயென்று அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகத்
தெரிகிறது. அப்படியே திரிபுயம்-ஸூ-ந-|| ௧-|| ததிராமெஹ நதஸ
கூ-|| என்று த்யாகசப்தத்தைக்கொண்டே நிச்சயஞ்சொல்லுகையாலும் நீ
யதஸூ-|| ஸந்நிராஸகஜீ-நநாநவ்யஜ-|| ரொஹா-||
ஸூ-|| வாரி-|| ததிராமஸுஜஹுஷீகௌ வ்யயேகௌஸிநிஷடிக-|| ௧-|| சுமிஷ-||
ய-|| கஜீ-|| ஹவததிராம-|| வ்யஹ-|| ந-|| ஸந்நிராஸ-||
நா-|| கஜீ-|| ஐ-|| ஒருசொல்லுக்கு ஒரு சொல்லைப்பதிலாகச் சொல்லக்க
ன்கையாலும் அவ்விரண்டுக்கும்பொருள் ஒன்றெனத் தோற்றுகிறதென்று
நிச்சயிக்கப்படுகிறது.

த்யாஜ்யொஹாஷவலிதெகெ கடிவ்யூஹுஃநீஷிணா||

(உ) கபிலமதஸ்ரீர்களும் அம்மத்தையதுஸரித்த சில வைதிகர்களும், யங்கும் முதலியகருமங்கள் ராகம்முதலிய தோஷங்களைப்போல் பந்தஹேது வாகையால் அவைகளையெல்லாம் மோகநார்த்தியானவன் முதலே விடவே வேண்டுமென்று சொல்வார்கள். [பந்தஹேது - கட்டுக்குடல்.]

யஜுடாநதவஃகடி நத்யாஜ்யிதிவாவரௌ||௩||

(௩) இப்படியிருக்க சில பண்டிதர்கள் யக்ஞாதிகர்மங்களைவிட லாகா தென்பர்கள்.

நியாயஸ்யுணுதெத்யு த்யாமெஹாதஸத்யு||

(௩) இப்படி வாதிகளால் ஸந்தேகிக்கப்பட்ட தியாகவிஷயத்திலுண்டான நிச்சயத்தைச் சொல்லுகிறோம் கேள்.

த்யாமொஹிவாஸுஷவ்யாஸு ச்ரீவியஸுஸ்கீதிஃ||௪||

(௪) வைதிகக்ர்மங்களைச் செய்யும்பொழுது பலத்தின் விஷயமாயும் கர்மத்தின்விஷயமாயும் கர்த்தாவின் விஷயமாயும் தியாகம் மூன்றுவிதம் என்று § முன்னமே நம்மால் சொல்லப்பட்டதன்றோ?

யஜுடாநதவஃகடி நத்யாஜ்யொகார்யுரெவதக||

(௪) யங்கும் தானம் தவம்முதலிய வைதிகக்ருமத்தை மோகநார்த்த தியானவனொருக்காலும் விடக்கடவனல்லன்; மற்றப்படி இவன் பிரயாணமாகவும் நாடோறும் செய்தேநீரவேண்டும்.

(அ-கை.) ஏனெனில்?

யஜெடாநதவ்வெஹுவ வாவநாநிநீஷிணா||௫||

(௫) யங்கும் தானம் தவம்முதலிய வர்ணச்சிரமத்தைச்சேர்ந்த கர்மங்களெல்லாம் மநநசிலருக்குப் பரிசுத்திகரங்கள். [என்றால்:—வாழ்நாளுள்ளவரும் உபாஸநஞ்செய்கின்ற மோகநார்த்திகளுக்கு உபாஸநத்தைக் கைபுருதவொட்டாமல் விரோதிகின்ற பழையகர்மங்களைப் போக்கடிக்குமவைகளென்பபடி.]

வனதாநயுவிதகடிடாணி ஸஜ்ஞாக்ஷாமவாநிவ||

கடிவ்யூநீதிவெயாடி நியூகடெதஃத்யு||௬||

§ உயிஸவ்யூணிகடிடாணிஸந்யூஸ்யாஸுதவெதவா | நிராஸீநிடிடிஹொஹ உக்ஷாயாஸுஸவிமதஜ்ஜு: என்றுகர்மத்தால்வரும் சுவர்க்கம் முதலியபலம் எனக்குவேண்டாமென்பது பலத்தியாகம்; என்பயனுக்காக இந்தகர்மம் என்னால் செய்யப்பட்டது என்கிற அபிமானத்தை யொழிக்கை கர்மத்தியாகம்; ஸர்வேசுவரனேகர்த்தாவென்று மதையோர்ந்து தான் கர்த்தாவல்லென்று மதிக்கைகர்த்தாதத்தியாகம்; என்று முன்னம் சொல்லப்பட்டதென்றிக.

(சு) இப்படி உபாஸகர்களுக்கு யக்ஞாதிகர்மங்கள் பரிசுத்திகரங்களாகையாலே உபாஸநம்போலே இந்த யக்ஞாதிகர்மங்களும் நம்முடைய ஆராத நரூபங்களென்று நினைத்து கர்மத்தில் பற்றையும் அதன் பலனையும்விட்டு நான்னதோறும் பிரயாணமாமளவும் உபாஸநம் தலைக்கட்டுவதற்காக மோக்ஷகாமன் செய்யவே வேண்டுமென்பது நம்முடைய முடிவான வித்தாந்தம்.

நியதஸுதஸுநுஜாஸநீ கரீடுனொநொவவடிதெ
ரொஹாதுஸுபரித்யா ஹாஸநீவரிகீதிடு||௭||

(எ) நித்திய நைமித்திகங்களான மஹாயக்ஞாதிகளை விடுவதென்பது
† கூடாது. ஞானத்தைவிருத்திபண்ணித் தருநின்றகர்மங்களை (இவை சட்டுப் படுத்துமவைகளென்று) அக்ஞாநத்தால் விட்டுவிடுவது ‡ தாமஸத்தியாகமென்னப்படும்.

ஃஸிவலீதெயவதூக்ஷா காயதெஸுஸஹயாதூஜெஸி
ஸக்யகாராஜஸனாஜாமம் நெவத்யாமமவமவெவெ|| ௮ ||

(அ) ‘கர்மமானது பரம்பரையாக மோக்ஷத்தைச் சாதிக்குமெயானாலும் துக்கரூபமான திரவிய ஸம்பாதநத்தாலே ஸாதிக்கவேண்டிய தாகையாலும், மிகவும் ஆபாஸரூபமான காயக்கிலேசத்தையுண்டிடுபண்ணுகையாலும் மன

† ஏனெனில்:—ஸரீரயாதூவிவதெந ப்ரஸிவெஜுகரீடு
ணு என்று சரீரதாரணம் வித்திக்கமாட்டாதாகையாலே விடக்கூடாது. சரீரத்தை யக்ஞசேஷத்தாலே வளர்த்தவந்தால் அது நல்ல ஞானத்தையுண்டாக்கும்; அப்படியக்ஞசேஷமல்லாதவைகளாலே சரீரத்தைத்தரித்து மனதை வளர்த்து வந்தால் தெக்யவஹுஜீதெவாவா யெவவனாஜா காரணாஸி என்று விபரீதக்ஞாநத்தை யுண்டிடுபண்ணுவிக்கும். சுநுயிஹிஸொரீடுநஃ என்று மனது அன்னத்தாலன்றோவளருகிறது? சூஹாரஸாஸிஸஸக்யஸாஸி: ஸக்யஸாஸிஸபூவாஸுதி: ஸுதிமவெவவெயுநீ நான்விபுரோகக்ஷ: || என்று பிரம்மஸாக்ஷாத்காரரூபமான ஞானம் ஆஹாரசத்தியைப்பொறுத்ததென்று ஒதப்படுகிறது. ஆகையால் மஹாயக்ஞம்முதலிய நித்தியநைமித்திககர்மம் பிரயாணமாமளவும் பிரம்மக்ஞாநத்துக்காக வேண்டியிருக்கின்றபடியால் அதை விடலாகாது.

‡ தமோகுணத்தால்வரும் தியாகத்தைத் தாமஸமென்கிறது. தியாகம் தமஸின்காரியமான அக்ஞாநத்தால்வரும்தாகையால் தமோகுணத்தால்வரும் தென்கிறது. தமஸ்ஸு அக்ஞாநத்துக்குமூலம்என்கிறவிஷயம் ப்ரோடிஜொஹாதீவொஹவதொஜாநரெவவ என்கிறவிடத்தில் சொல்லப்பட்டது. அக்ஞாநமாதூநாநத்துக்கு விரோதியான விபரீதக்ஞாநம். இப்படியே சுயரீடுயரீடுலீதியாரீடுதெகரீவொயுதா ஸவடாடிடாதிவஸீதாஸாஸாஸிஸாவாடிடாதிவீ என்று மேலே சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால் நித்தியநைமித்திகாதி கர்மத்தை விடுவது விபரீதக்ஞாநத்தால்தான் என்று தாற்பரியம்.

இற்கு வருத்தத்தையுண்டாக்கும்' என்று பயந்தவனாய் 'யோகஸித்திக்காக ஞானாப்யாஸத்தான் செய்யத்தக்கது' என்று யாவனொருவன் மஹாயக்ருந்தொடக்கமான ஆச்சிரமகர்மத்தை விட்டுவிடுகிறானோ அவன் ரஜோகுணத்தால் வந்தத்தியாகத்தைச் செய்தவனானான். அந்தத்தியாகம் ஓ உண்மையான சாஸ்திரார்த்தமல்லாமையாலே அவன் தியாகத்துக்குப் பயனான ஞானோத்பத்தியையையடைவமாட்டான். [கர்மமானது திருந்தத், சுவரமாய் மனதுக்குத்தெளியையுண்டாக்குமதன்று; மற்றப்படி எம்பெருமானுடைய முகோல்லாஸத்தைப் பிறப்பித்து அவ்வழியாலே என்றறிவது.]

காரா ஜிகெடுவயகூடு நியகுகியதெஜு-ந|

ஸநுஜகூ காஸமவெவ வதஜாமஸாஸிகெரெது || ௯ ||

(௯) நித்தியநைமித்திகமான மஹாயக்ருமமுதலிய வறுணாச்சிரமகர்மம் எம்பெருமானுடைய ஆராதனரூபமாகையாலே அதைச் செய்வதே பயனென்றுமதித்து கர்மத்தில் எனதென்கிற வெண்ணத்தையும் கர்மப்பயனையும் கைவிட்டு கர்மத்தைச் செய்வது, ஸாத்தவிசத்தியாக மென்னப்படும். [அதாவது:—] ஸத்வமடியாகப்பிறக்கும் உண்மையான சாஸ்திரார்த்தக்ருந்தத்தால் வந்தத்தியாகமென்றபடி.]

நடுஷடிகுஸமகூடு கஸவெநாநுஷஜிகெடு

தஜாமீஸகஸலாவிலெஷா ரெயாலீகிநூஸஸய || ௧0 ||

(௧0) இப்படி ஸத்துவத்தையடைந்து ஸத்ருவை உள்ளபடியே யறிந்து அதனால் ஸகல ஸம்சயங்களுமற்று கர்மத்தில் பற்றதையும் கர்மபலத்தையும் தான் கர்த்தாவென்கிற வெண்ணத்தையும் விட்டவன் * தீயகருமத்தை வெறுக்கவும் நல்ல சருமத்தில் பொருந்தவும்மாட்டான்.

* உண்மையான சாஸ்திரார்த்தமல்லவென்கிற விஷயம் சுயயாவது ஜாநாதிவாஸிலாவாயுராஜவீ என்று மேலே அருளிச்செய்யப்போகிறது.

|| ஸத்துவந்தான் உண்மையான சாஸ்திரார்த்தக்ருந்தத்தைப் பிறப்பிக்குமென்றுவிடம் ஸகூதஜாயதெஜாமுடி என்று முன்னம் சொல்லப்பட்டது. ஸவூதினூதினூகாரபுஜாகாரெடுவயாஹபெவநூரோகூகூயாவெதிவாஸிலாவாயுராஜவீ என்றுமேலும் சொல்லப்படும்.

* தீயகர்மாவது - அநிஷ்ட பலத்தைத்தருங் கர்மம். நல்ல கர்மமாவது இஷ்டமாயிருக்கிற சுவர்ச்சம் புத்திரன் பசு அன்னம் முதலிய பலத்தைத்தருமது. எந்த கர்மத்திலும் எனதென்கிற அபிமானமில்லாமையாலும் பிரம்மத்தையொழிந்த மற்ற பலங்களைக் கைவிட்டமையாலும், நான் செய்தேன் என்கிற கர்த்திருவத்தை விட்டமையாலும் அவைகளைச் செய்யுமிடத்தில் பிரீதித்துவேஷங்களிரண்டுஞ் செய்யமாட்டான். இங்கே அநிஷ்டபலத்

(அ-கை.) இதையே அருளிச்செய்கிறார்.

நஹிஷ்டிஹஹுதாஸக்ய னுக்ஷுஃஸுபிணாஸஸௌதஃ |
யஹுஸுபிணமஹுதாஸீ ஸதாஸீதாஸீயியதௌகக ||

(கக) சரீரத்தைத் தரித்திருக்கிறவரையில் கர்மங்களை முழுவதும் விடுவதென்றால் ஸாத்தியமான விஷயமன்று. [ஏன்? தேஹத்தைத் தரிப்பதற்காகப் புசித்தல் பாரமசெய்தல் முதலிய கர்மங்களும் மற்றும் அதைச்சேர்ந்த கர்மங்களும் ஒழிக்கப்போகாமையாலே அதற்காக மஹாயக்கும் முதலிய அனாஷ்டாநமும் ஒழிக்கப்போகாது.] ஆகையால் எவனானால் அந்த மஹாயக்கும் முதலியவற்றில் பலனைக்கைவிகிருணே அவனே துரா மெனெ நகெகூபு தகூபா நஸுஃ இத்தியாதி சாஸ்திரங்களில் தியாகியென்னப்படுவான்.

(அ-கை.) நல்லது, அக்கிஹோத்திரம் தரிசம் பூர்ணமாஸம் ஜியோதிஷ்டோமம் முதலியவைகளும் மஹாயக்ஞாதிகளும் சுவர்க்கம் முதலிய பலன்களோடு ஸம்பந்தித்திருப்பதாக சாஸ்திரங்களால் விதிக்கப்படுகின்றன; ரித்திய நைமித்திகங்களுங்கூட ப்ராஜாவத்யுமஹஸூநாஃ இத்தியாதி யாகப் பலனோடு ஸம்பந்தப்பட்டிருப்பதாகவேவிதிக்கப்படுகின்றன; ஆகையால் அந்தபலனைச் சாதிப்பதே ஸ்வபாவமான அக்கர்மங்களை யதுஷ்டிக்கும்படித் தில்லுவன் பலத்தைக் கோராமற்போனாலும் (விதைவிதைத்தாற்போல்) அவை இஷ்டாநிஷ்டரூபமான பலன்களைத் தந்ததல்லது மீளாவன்றோ? ஆகையால்மோக்ஷவிரோதிகளான பலன்களைத் தருகின்ற கருமத்தை மோக்ஷார்த்தி யதுஷ்டிக்கக்கடவனல்லன்; என்றுவரும் சங்கைக்கு உத்தரம் அருளிச்செய்கிறார்.

சுநிஷ்டிஷ்டுஸிஸுஹ த்ரிவியஃஸுபிணாஸஸௌத ||

ஹத்யுதாஸிநாஃஸௌத்யுநதஸுநாஸிநாஃஸுவிசு || கஉ ||

(கஉ) அநிஷ்டமான நரகாதிகளென்றும், இஷ்டமான சுவர்க்காதிகளென்றும், அநிஷ்டத்தோடு கலந்த புத்திரன் பசுமுதலியவைகளென்றும் கர்மத்துக்குப் பயன் மூன்றுவிதம். இந்தப்பயன் கர்த்ருத்வத்தையும் எனதென்கிற வபிமானத்தையும் கருமப்பயனையும் கைவிடாதவர்களுக்கு, கர்மாநாஷ்டாநம் செய்தவுடனே பலிக்கின்றது. கர்த்ருத்வாதிகளைவிட்டவருக்கோ ஒருக்காலும் (மோக்ஷவிரோதியான) இப்பயனுண்டாகமாட்டாது.

[இப்படி கர்மங்களைச் செய்துகொண்டு கர்த்ருத்வாதிகளை விடுவது தான் சாஸ்திரஸித்தமான ஸந்திரியாஸம், இதுதான் தியாகம் என்று சொல்லப்பட்டது.]

தைத்தரும் கர்மமாவது, தன்னாலும் அறியாமல் செய்யப்பட்ட பாபகர்மம். அதொழியாதபோது - நாவிரதொஹுஸூரிதாநாஸாஹொநாஸாஸிஸுவிதஃ | நாஸாஹொநலொவாவிஸுஜாநெநெநநாஸுயாஸு என்கிறபடியே ஞானோத்தபத்திக்கு விரோதமுண்டாம். ஆகையால் கர்மத்தில் கர்த்ருத்வாதித்தியாகம் சாஸ்திரீயத்தியாகமேயல்லது ஸ்வரூபத்தியாகமல்ல.

(அ-கை.) இப்பொழுது புருஷோத்தமனும் அந்தரியாமியான பகவானே கர்த்தாவென்று நினைத்து நினைக்க கர்த்தாவல்லனென்று நினைக்கும் படியை யருளிச்செய்கிறார். [இப்படிநினைத்தபோதே பலத்திலும் கர்மத்திலும் எனதென்கிற அபிமானம் ஒழிந்துபோகிறபடியால் பரமபுருஷனே தனது ஜீவனைக்கொண்டு தனது கரணங்களேபரப் பிராணங்களாலே தனது லீலையென்னும் பயனுக்காகக் கர்மங்களை யாரம்பிக்கிறானாகையால் ஜீவனைச்சேர்ந்த (பசிதிருகைமுதலிய) பயனும் அதன் ஸாதநமான கர்மமும் பரமபுருஷாநிநாமென்பதுதவ்வம்.]

வவென்தாநிஹாஸாஹா காரணாநிநிவொயஜெ|

ஸாஸ்ப்ரஹ்மதானெவ்ஸாநாநி விஸயெஸவ-குகே-ஸனாஸு|| க௩||

(க௩) வஸ்துவை உள்ளபடியே அறிவதான வைதிகபுத்தியால் ஏர்ப்பட்ட ஸித்தாந்தத்தில், ஸர்வகர்மங்களையும் உண்டுபண்ணுவைகளாகச் சொல்லப்பட்ட இந்த ஐந்துகாரணங்களும் * நம்மிடத்தினின்றும் வந்ததாக நிர்ணயிக்கப்பட்டனவென்று நினை.

(அ-கை.) அவ்வைந்துமெவையென்ன அருளிச்செய்கிறார்.

சுயிஷாநனயாகத-கா காரணவ்யயுஹியஸு|

விவியாஹவ்யயக்தேஷா ரெஷவ-வெவாசு-வனஸு|| க௪||

ஸரீரவாஜ-நாஹிஸு-குகே-புரஹதெநா||

நயாய-யாவாவிவரீ-தவா-வவென்தெ-தஸு-வெ-தவ|| க௫||

(க௪-௫) சாஸ்திரத்தில் ஸித்தமானதும் நிஷித்தமானதும், சரீரம் வாக்கு மனது என்கிற முக்கரணங்களாலுஞ் செய்யப்படுமதாயுள்ள ஸகல கர்மத்துக்கும் இவ்வைந்துமே ஹேதுக்கள். எவையெனில் - (மஹாபூதங்களின் தொகையான) சரீரம், கர்த்தாவென்கிற ஸ்வாந்மா, பலவித வியாபாரங்களைச்செய்யும் (வாக்கு + முதலிய) கரணம், நான்விதவிருத்தியையும்செய்கின்ற (பிராணம் அபாநம் வியாநம் உதாநம் ஸமாநம் என்று ஐந்துவிதமான) வாயு ஆகிய விந்நான்கும், அந்தரியாமியான பரமாத்மாவும் ஆக இவ்வை

* யசூதநிதிஷ்டதாநாநாரொய ஜாநாந வெஷயஸுஜாதாஸரீரயசூதாநகைரொயபியதிலதசூதாநாஜாஜிஜிதஃ|| சுஹ்ரெ-விஷுஸாஸாஜநாநாஸவ-குகே-இத்தியாதிவாக்கியங்களால் பிறக்கும் வைதிகபுத்தியானது, சரீரம் இந்திரியம் பிராணன் ஜீவாத்மா என்னுமிவைகளை உபகரணமாகக்கொண்ட பரமாத்மாவேதான் கர்த்தாவென்று நிர்ணயிக்கின்றது.

§ ஜீவாத்மா கர்த்தாவென்கிற விஷயம் - ஜெ-கூ-தவனவகத-காஸாஸாஸாஸ-வகூதாசு என்கிற ஸூத்திரங்களில் உபபாஷிக்கப்பட்டுள்ளது.

† வாக்கு கைகள் கால்கள் ஆஸநம் உபஸ்தம் மனது என்று ஆறுவிதமானகரணமுமென்றபடி.

தெருவம்ஸதிகதூர ஶாதாந்கெவமனுயி

வஸு₂த₂க்ர₂த₂வ₂ஜி₂க்ர₂ ந₂வ₂வஸு₂தி₂டி₂ஜி₂||க₂||

(கக) இப்படி ஜீவாத்மாவுக்கு கர்திருத்வமானது, உண்மையில் பரமாத்மாவின் அனுமதியை முன்னிட்டிருக்கிறதென்று ஏர்ப்பட்டபின்பு, அந்தந்த கர்மத்துக்கும் கேவலம் ஜீவாத்மாவே கர்த்தாவாகிருப்பென்று எவன் நினைக்கிறானோ அவன் தூர்ப்புத்தி. ஆனதினால் அவன் வஸ்துவை உள்ளபடியறிந்துவனல்லன்.

யஸ்ய நாமஹி ப்ரதொஹாவொ வஸூரஸ்ய நமீவ்யதெ|
ஹக்ஷாவிஸஹோநுரொகாநு நஹந்திநநிஸ்யய்யதெ||௧௭||

(சு) பரமபுருஷன் கர்த்தாவென்கிற நினைவிலும் யாவவனோருவன் “நான் செய்கிறேனென்று” தன்னைக் கர்த்தாவாக நினைக்கமாட்டானோ, எவ்வுக்கானோ “இத்தகர்ப்பமும் இதின் பயனும் என்னைச்சேர்ந்ததல்ல” என்று கர்மத்திலும் அதின் பலத்திலும் பற்றிருக்கமாட்டானோ, அவன் போர்க்களத்தில் இந்த பீஷ்மாதிகளைப்போல் வரும்ஸகலமானபெயர்களையுங் கொன்ற

§ கர்திருத்வம் பரமாத்மாதீனமென்கிற விஷயம்ஸவ்யஸூதாஹம் ஹுபிஸந்நிவிஷ்டாபேதஸ்யுதிஜ்ஞாநரீவொஹநந்நு என்றுகீழ்சொல்லப்பட்டது. ஂஸ்யஸவ்யஸூதாநாஹுபேதஸஜ்ஞாநதிஷ்டாபேதஸவ்யஸூதாநியந்தாரஸூதாநிராபயா என்றுமேலும்சொல்லப்படும். ஜீவாத்மாவின் கர்திருத்வமும் பரமாத்மாதீனமென்கிற விஷயம் பராதூதயுதேஎன்கிற ஸூத்திரத்தில்உபபாதிக்கப்பட்டது. ஜீவாத்மாவின் கர்திருத்வம் பரமாத்மாதீனமென்றால்-ஜீவாத்மாவுக்குக் கர்மஞ்செய்வதில் பற்றில்லாமையாலே விதியும் விலக்குமான சாஸ்திரம் வியர்த்தமாகாதோவென்றால்-இந்த ஆகேஷபந்தை கூறுகூறுபதாவெகூஸூ விஹிதவ்யுதிவிஜ்ஞாவெவ்யஸூதாபிஸுன்னுஸூத்திரகாரபோபரிஹரித்தார். அதனால் என்ன ஏற்பட்டது? பகவானுளிக்கப்பட்டு அவனை ஆதாரமாகக்கொண்டு அவனாளிக்கப்பட்ட சக்தியுடன்கூடிய கரணகளேபராதிகளைக்கொண்டு அவனை ஆதாரமாகக்கொண்ட ஜீவாத்மாவானவன், அவனாளிக்கப்பட்ட சக்தியுடன்கூடி தன் இச்சையினால் கரணதிகளையும்அதிஷ்டித்துப் பிரயத்தனத்தையும் செய்கிறான்; அவனுக்குள்ளிருக்கின்ற பரமாத்மாவோ கேவலம் அதமதிமாத்திரம் கொடுத்துக்கொண்டு பிரவர்த்திப்பிக்கிறான்; ஆகையால் பெரியதொரு கற்பாறை மரம்முதலியவைகளை, பத்துபெயர்கள் சேர்ந்து புரட்டினால் அதில்ஒவ்வொருத்தரும்நேதுவாய்க்கொண்டுவிதியையும்விலக்கையும்அடைவதுபோல் ஜீவாத்மாவும் தன் புத்தியைக்கொண்டுப் பிரவ்ருத்திக்கு நேதுவாகின்றநமையால் அவன்விஷயத்தில் சாஸ்திரம்பயன்படுமென்பதாம்.

ஹம் அவன்கொல்பவனுமல்ல; அந்தகர்மத்தால் அவன் கட்டுப்படவுமாட்டான். [என்றால் அதன்பயனை யதுபவிக்கமாட்டா நென்றபடி.]

(அ-சை.) இப்படி தனக்குக்கர்த்திருத்வாதிகளில்லையென்கிற நினைவெல்லாம் ஸத்துவகுணம் விருத்தியானால் மாத்திரந்தான் பிறக்கும்; ஆகையால் ஸத்துவகுணத்தைப் பற்றவேண்டும், என்று அறிவிக்கக்கூகக் கர்மத்தில் ஸத்துவம் முதலிய குணங்களால் வரும் விற்றியாஸத்தை விஸ்தரிப்பதாகத் திருவுள்ளம்பற்றி கர்மவிதியின் விதத்தை யருளிச்செய்கிறார்.

ஜாநஞ்ஜயம்வரிஜாதா தி வியாகுஷ்வொடிநா
காண்குஷுகதெதுதி திவியாகுஷ்வஹம் || ௧௮ ||

(௧௮) செய்யவேண்டும் கர்மத்தை யறியும் ஞானம், செய்யவேண்டுங் கர்மம், அதை யறியுமவன் என்று கர்மவிதியானது மூன்றுவிதம்; [என்றால் - அறிவு, அறியப்படும்படி, அறியுமது என்று இம்மூன்றுடன் கூடியது ஜோதிஷ்டோமம் முதலிய கர்மங்களின் விதி என்றபடி.] அதில் அறியவேண்டும் கர்மம், * கரணமென்றும் கர்மமென்றும் கர்த்தாவென்றும் மூன்றுவிதமாய் ஸங்கிரஹம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது.

ஜாந்குஷுவகததுவ தியெவமணவொடிநா

வெபுராஹுதெமணஸம்வொநெ யயாவஹுணுதாநுவி ||

(௧௯) செய்யவேண்டும் கர்மத்தையறியும் ஞானம், செய்யப்படுங்கர்மம், அதை அதுஷ்டிப்பவன் ஆக இம்மூன்றும் ஸத்துவாதிகுணங்களுக்கு குத்தக்கபடி ஒவ்வொன்றும் மூன்றுபடியாயிருக்கிறதென்று குணகாரியங்களைக்கணக்கிடும் முறையில் சொல்லப்படுகிறது; அவைகளையும் உள்ளபடியே சொல்லுகிறோம் கேள்.

ஸவதுஷதெஷுயெநெநக ஹாவலிஷ்யஸீக்ஷதெ

ஸவிஹுதுவிஹதுஷு தஜாந்விபிலாஸிக்ஷ || ௨௦ ||

(௨௦) பிரம்மணனென்றும் கூதத்திரியனென்றும், பிரம்மசாரியென்றும் கிரஹஸந்தனென்றும் இப்படி நானாவிதமாய்ப் பிரிக்கப்பட்டு கர்மாதி காரிகளாயிருக்கின்ற ஸகலபூதங்களிலும் ஆத்மாவென்றும் ஹாவபதார்த்தம், பிரம்மணாதி பேதங்களுக்குத்தக்கபடி பிரிக்கப்படாமல் ஞானமே வடிவாயும் அழிவற்றதாயும் பலனைப்பெறுவதற்குத் தகாததாயும் இருக்கிறதென்று, எந்த ஞானமானால் கர்மஞ்செய்யும்பொழுதே யறியுமோ அது ஸாத்துவிகக் ஞானமெனப்படும்.

வ்யுக்ஷேநதுயஜாநம் நாநாஹாவாநுவ்யுயியாநு

வெதிஸவெதுஷுஹதெஷு தஜாந்விபிராஜஸு || ௨௧ ||

* கரணம்-ஸாதகமான திரவ்யம் முதலியன. கர்மம்-யோக முதலியன. கர்த்தா - அதுஷ்டிப்பவன்.

(௨௧) பிராம்மணன் முதலான ஸகல பூதங்களும் பிராம்மனாத்பேதங்களாலே பிரிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல அவற்றிலுள்ள ஆத்மாக்களும் வெவ்வேறாகப் பிரிக்கப்பட்டு பலனை யதுபவிப்பதற்கு யோக்கியங்களாக வீருக்கின்றனவென்று எந்த ஞாநமானால் கருமானுஷ்டாவேனையில் அறியுமோ அந்த ஞாநம் ராஜஸஞ்ஞாநமென்னப்படும்.

யதூகூதவபெகஸூரிந காருஸகூதெஹதூகஸு|

சுதகூயபுஷபுஷபு ததூஸஸுஹதூதூ||௨௨||

(௨௨) எந்த ஞாநமானால் மிகவும் அற்பபலன்களைத்தரவல்ல பிரோதம் பூதம் முதலியவைகளை யாராதிப்பதற்காகச் செய்யுங் கருமத்தை நம்பிக்கொண்டு இதுவே ஸகல பலன்களையும் கொடுக்குமென்று பற்றிக்கிடக்குமோ, அந்த பொய்யறிவைத் தாமஸஞ்ஞாநமென்பார்கள் பெரியோர்.

(அ-கை.) இவ்வாறு செய்யவேண்டுங் கருமத்தை யறியும் ஞாநமானது கர்மாதிகாரியின் அம்சத்துக்குத்தக்கபடி மூவகையென்று அருளிச்செய்து, செய்யப்படுங் கருமமும் குணத்துக்குத்தக்கபடி மூன்றுவிதமென்பதை யருளிச்செய்கிறார்.

நியதஸஹூஹித ரிராமபெஷதகீகூதூ||

சுஹபுஷபுஷபு நாகூபு யதூகூகூபுஹதூ||௨௩||

(௨௩) தன் வருணச்சிரமங்களுக்குத்தக்கபடி நான் செய்தேனென்கிற அபிமானமில்லாமலும், (தனக்குக் கீர்த்தியுண்டாகவேண்டுமென்கிற) ஆசையாலாவது (பிறருக்குண்டான கீர்த்தியில்) துவேஷத்தாலாவது செய்யப்படாமலும், இது பலாபேகையின்றிச் செய்யவேண்டுவதென்றே செய்யப்படுங் கருமம் ஸாத்துவிகமென்னப்படும்.

யதூகூபெஷபு நாகூபு ஸாஹூகூரெணவாபு.ந||

கூயதெவஹுஹாயாலம் ததூஸஸுஹதூதூ||௨௪||

(௨௪) எந்த கருமமானால் பலத்தை யடையவேண்டுமென்று அஹங்காரத்தோடுகூடி நான் செய்கிறேனென்கிற அபிமானத்தோடு வெகுசாய் சிரமப்பட்டுச் செய்யப்படுமோ அது ராஜஸம். [என்றால், வெகு கஷ்டமாயிருக்கிற இந்த வேலை யென்னால் செய்யப்படுகிறது என்கிற அபிமானத்தோடு செய்யப்படுங் கர்மம் ராஜஸமென்னப்படுமென்றபடி.]

சுநுஸநுக்ஷபுஹிஸூ ரிநவெக்ஷபுஹவாபுஷபு|

ரொஹாஹுஹதூகூபு யதூகூகூபுஹதூ||௨௫||

(௨௫) கர்மஞ்செய்யும்பொழுது உண்டாகும் துயரத்தையும் பணச்சிலவையும் பிராணி ஹிம்ஸையையும் கருமத்தை முடிக்கும்படியான ஸாமர்த்தியத்தையும் ஒன்றையும் பாராமல், பரமபுருஷன் செய்கிறானென்கிற ஞாநமூலில்லாமல் எந்த கருமம் ஆரம்பிக்கப்படுமோ அது தாமஸமென்னப்படும்.

[இப்படி வேதங்களுக்கும் வைதிகங்களான யக்ஞாதிகளுக்கும் ஓம் என்னும் சப்தத்தோடு அந்வயம் சொல்லப்பட்டது. இதனால் ஓம் என்கிற சொல்லோடு கூடிய வேதத்தைத்தரிப்பதாலும் அப்படிப்பட்ட யக்ஞாதிகர்மங்களைச் செய்கையாலும் பிராம்மணசப்தத்தாலே குறிக்கப்பட்ட திணைவர்களுக்கும் ஓம் என்னும் சொல்லோடு அந்வயம் வருணிக்கப்பட்டதாகிறது.

(அ-கை.) இப்பொழுது இவைகளுக்கெல்லாம் தத் என்னுஞ் சொல்லோடு அந்வயங் கூறப்படுகின்றது.

ததிக்ஞாநவிஸந்யாய மஹ்யஜு தவரிகியா||

ஈநகியாயாஸவிவிபாடி கியதெரொகாஈ ஹி||௨௫||

(௨௫) பலனைக்கோராமல் வேதாப்பியாஸம் யக்கும் தவம் தாநம் முதலிய கிரியைகள் எவைகளானால் மோக்ஷாபேக்ஷிகளான திணைவர்களுளே செய்யப்படுமோ அவைகள் பிரம்மப்பிராப்திக்கு உபாயமாகும்படி பிரம்மவாசகமான தத் சப்தத்தாலே குறிக்கத்தக்கவைகள்.

(அ - கை.) இப்படி வேதாத்தியயநம் யக்கும் முதலியவைகள் மோக்ஷத்துக்கு ஸாதநமாகும்பொழுது தத் என்னுஞ் சொல்லாலே கூறப்படுமென்று தத் என்னுஞ் சொல்லுக்கு அந்வயம் சொல்லப்பட்டது. திணைவர்களும் அப்படிப்பட்ட வேதாத்திய யநாதிகளை யதுஷ்டிக்கின்றமையால் அவர்களுக்கும் தத் சப்தத்தோடு அந்வயமுண்டென்று ஏர்ப்பட்டது. இப்பொழுது இவைகளுக்கெல்லாம் ஸத் சப்தத்தோடு அந்வயம் சொல்வதற்காக, உலகத்தில் ஸதென்னுஞ் சொல்லுக்குப்பொருள்வழங்கும்படி யருளிச்செய்கிறார்.

ஸஹாவெஸாயுஹாவெவ ஸஹிதெத யுஜிதெ|

புஸஸெகபுணிதயா ஸஹஸிவாயுயுஜிதெ||௨௬||

(௨௬) அஹோபார்த்த! 'ஸத்' என்னும் சொல் லோகத்திலாகட்டும் வேதத்திலாகட்டும் இருக்குந்தன்மையிலும் ஸாதுத்தன்மையிலும் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. அப்படியே ஒரு புருஷனால் அதுஷ்டிக்கப்பட்ட லௌகிகமான நல்லகாரியங்களிலும் 'இது ஸத்கர்மம்' என்று பிரயோகிக்கப்படுகிறது.

யஜு தவஸிஈநெநய ஸிதிஸஹிதிவொவ்யுதெ|

கபுரெவெவதஹிபுயம் ஸஹிதெவாநியீயதெ||௨௭||

(௨௭) ஆகையால் வைதிகர்களான திணைவர்களுள் யக்ஞதாநதவங்களில் இருப்பார்களில் அவ்விருப்பு நன்றாகையாலே ஸத் என்னப்பிடும்; அப்படிப்பட்ட திணைவர்களுக்காகச் செய்யப்படும் யக்ஞாதிகருமங்களும் ஸத் என்றே சொல்லப்படும். [ஆகையால் வேதங்களும் வேதிகங்களும்

† ஸஹிசுரிக்ஷ்யததஹிநுதஹி என்று தத் சப்தம் பிரம்மவாசகமென்றுமிடம் ஸஹஸ்தநாதிகளில் பிரஸித்தம்.

(உக) (பகுத்தறிவோடுகூடிய நிச்சயஞ்ஞானமான) புத்திக்கும் (ஆரம்பித்த வேலையை விக்கினம் நேரிட்டாலும் கைவிடாமலிருப்பதென்கிற) தைரியத்துக்கும் (ஸத்துவம் முதலிய குணங்களுக்குத்தக்கபடி) உண்டான மூன்று பேதத்தையும் தனித்தனியே உள்ளபடியே சொல்லுகிறோம் கேள்.

புவுதினுநிவுதினு காரா ஞாகாரா ஞாயாவயெ|
வாஸுரோக்ஷனுயாவெதி வாஸுலாவாயுஸாஸுலாஸுலா||௩௦||

(௩௦) (கேதமத்துக்குஸாதகமான) பிரவ்ருத்தியையும், (மோக்ஷத்துக்குஸாதகமான) நிவ்ருத்தியையும் எந்த புத்தியானால் அறியுமோ, (பிரவிருத்தி தர்மமோ நிவ்ருத்தி தர்மமோ இவ்விருண்டிலொன்றைக் கைப்பற்றி யதஷ்டிக்கு மவர்களான) ஸர்வவருணத்தாரும் காலதேசவர்த்தமானங்களுக்குத் தக்கபடி இதைச் செய்யத்தரும் இதைச் செய்யத்தகாது என்று எந்தபுத்தியானால் அறியுமோ, (சாஸ்திரத்தைக்கடந்தால்) பயமென்பதையும் (சாஸ்திரத்தைப் பின் சென்றால்) அபயமென்பதையும் ஸம்ஸாரத்தின் உண்மையையும் அதையொழிக்குமதான மோக்ஷத்தின் உண்மையையும் எந்த புத்தியானால் அறியுமோ, அது ஸாத்துவிக புத்தியென்னப்படும்.

யயாயுபுயுபுதினு காரா ஞாகாரா ஞாவெவ|
சுயயாவது ஜாநாதி வாஸுலாவாயுஸாஸுலா||௩௧||

(௩௧) முன் சொன்ன இருவகைத்தருமத்தையும் அதின் விபரீதத்தையும் அதில் நிஷ்டையுடையவர்கள் தேசகாலங்களுக்குத்தக்கபடி செய்யவேண்டுங் காரியத்தையும் ஒழிக்கவேண்டுங் காரியத்தையும் உள்ளபடியே யறிய மாட்டாத புத்தியை ராஜஸபுத்தியென்கிறது.

சுயுபுயுபுதிதியா தநுதெகலாவாதுதா|
வாவாயுபுநுவிவரீதாஸு வாஸுலாவாயுதாஸுலா||௩௨||

(௩௨) தாமஸபுத்தியோ தமோகுணத்தால் சூழப்பட்டதாய் எல்லாப் பொருளையும் விபரீதமாய்க் காண்பதாம். [என்றால் தருமத்தை அதருமமாயும், அதருமத்தைத் தருமமாயும், ஸத்தை அஸத்தாயும், அஸத்தை ஸத்தாயும், பரமான தத்துவத்தை அவரமாயும், அவரமான தத்துவத்தைப் பரமாயும் இப்படி எல்லாவற்றையும் வித்தியாஸமாகவே பார்க்குமென்றபடி.]

யுதாபயாயாரயதெ தநுபுராணெந்நியகியா|
யொமெநாவலுலிவாரிணா யுதிஸாவாயுஸாஸுலா||௩௩||

(௩௩) மோக்ஷேபாயமாக எம்பெருமானை உபாஸிப்பதென்கிற யோகத்தை உத்தேசித்துப் பிரவர்த்தித்த மனம், பிராணன், இந்திரியம் முதலியவைகளின் வியாபாரங்களை யெல்லாம் எந்ததையிடமானால் சலிக்காமல் நிலைப்பிக்குமோ அது ஸாத்துவிகத்தையிட மென்னப்படும்.

யயாதுயலுக் காடாயுடாநு யுதஞாயாரயதெஜு-௦௩|
புலுஜெநவலாகாஈ யுதிஸாவாயுடாராஜவீ||௩௪||

(௩௪) தருமம் காமம் அர்த்தம் இவைகளை யபேக்ஷித்துச்செய்யும் மனம் முதலியவைகளின் செயல்களை யெந்த தைரியமானால் தரிக்குமோ அது ராஜஸத்தையியமென்னப்படும்.

யயாஸுஷம்ஹயம்ஸோகம் விஷாடிஃஜிவெவஹ|
நலிஸுணுதிடி-ஜெயா யுதிஸாவாயுடாஜவீ||௩௫||

(௩௫) நித்தினாயையும் விஷயங்களை யதுபவிப்பதாலுண்டாகும் மதந்தையும் உத்தேசித்துவரும் பயம், சோகம், துக்கம்இவைகளைத்தரும்படியான மனமுதலியவைகளின் செயல்களைக்கெடுமதியானவன் எந்ததைரியத்தைக்கொண்டு தரிக்கிறானோ அது நாமஸத்தையிய மென்னப்படும்.

ஸுஹம்ஸுவிடாநீந்ருவியம் ஸுணு-ஜெஹதஷ-௦௪|

(௩௫௩) முன்சொன்ன ஞானம், கருமம், கர்த்தாமுதலிய வெல்லாம் எந்தசுகத்துக்கு சேஷப்பட்டிருக்குமோ அந்தசுகமும் குணத்துக்குத்தக்கபடிமுன்றுவிதமென்கிற விஷயத்தை யிப்பொழுது சொல்லுகிறோங்கேள்.

கஹஜாலாடி ஜெதயது டு-ஜிவாஹனுநிமஹதி||௩௬||
யதுஜெ-விஷயிவ வாரிணாஜெஜெதாவஜி|
தஸுஹம்ஸுவிடாநீந்ருவியம் ஸுணு-ஜெஹதஷ-௦௪||௩௭||

(௩௬-௩௭) எந்த சுகத்தையானால் வெருதாலம் அப்பியஸித்து வந்து மெள்ளமெள்ள ஈழல்லாதசுகத்தை யதுபவித்து ஸம்ஸாரத்தால் வருந்துயரங்களையெல்லாம் மனமுமில்லாமல் ஒழிக்கிறானோ, எந்தச்சுகமானால் (யோகஞ்செய்யத்துடங்கும்பொழுது மிகவும் வருத்தப்பட்டு ஸாதிக்கவேண்டுமென யாலும் தனியான ஆத்மஸ்வரூபம் முன்னேபழகாமையாலும்) முதலில் துக்கம்போலவிருந்து, பிறகு (அப்பியாஸத்தின் வலிமையாலே ஏகாந்தமான ஸ்வரூபத்தையடைவதால்) அமுதத்துக்குச்சமமாயிருக்குமோ, (இதர விஷயங்களை யொழித்து ஏகாந்தமான ஆத்மாவை மாத்திரம் அதுபவிப்பதாலுண்டாகின்ற) அந்த சுகமானது ஸாத்விகச்சுகமென்னப்படும்.

விஷயெஜி-யஸுயொமாடி- துஜெ-ஜெதாவஜி|
வாரிணாஜெவிஷயிவ தஸுஹம்ஸுவிடாநீந்ருவியம் ஸுணு-ஜெஹதஷ-௦௪||௩௮||

(௩௮) எந்தச்சுகமானால் அதுபவிக்கும்பொழுது இந்திரியத்துக்கும் விஷயத்துக்குமுண்டான சேர்க்கையினால் அமுதம்போலவிருந்து, அச்சுக்கு ஹேதுவான பசிமுதலியவை தணிந்த பிறகு (அதுரகத்துக்குக் காரணமாகின்றமைகொண்டு) விஷபாரம் பண்ணிஓப்போலிருக்குமோ அந்தசுகம் ராஜஸமென்னப்படும்.

யடிமெ வா நுவபெநுலஸுவ்வொஹநரோதநஃ|

மிடிநாவஸுபுரோஷாஸூ ஹதூலஸிவாஹுதஃ||௩௯||

(௩௯) எந்த சுகமானால் (* நித்தினா § ஆலஸ்யம் † பிரமாதம் இவை களாலுண்டாய்) அதுபவிக்கும்பொழுதும் பக்குவமாகும் பொழுதும் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை யறியவொட்டாமல் மோஹத்தைவினைவிக்குமோ அந்தசகம் தாமஸமென்னப்படும்.

[ஆகையால் மோகூதகாமன் ரஜஸையும் தமஸையும் தலையடக்கி ஸத்துவத்தையே கைப்பற்றக்கடவென்றதாயிற்று.]

நதடிவியிவ்யுபிவ்யுவா ஹிவிஷெவெஷுவாவாநஃ|

ஸகூபுரூபிநெஜிபூகூ யஷெலிஸூபூதி லிமபூநெணஃ||

(௪௦) பூமியில் மதுஷ்யாளிலாவது ஆகாசத்தில் தேவர்களிலாவது (பிரகிருதியுடன் கலந்து பிரமன்முதல் தாவரமீரயுள்ள) ஸகலப்பிராணிகளிலும் இந்தப்பிரகிருதியினது முக்குணங்களையும் கடந்தப்பிராணி ஒன்றாகிலும் கிடையாது.

(அ-கை.) ஆகவிப்படி துஜாமெநெநகெகூபுதகூலாநஸூ இத்தி யாதிகளில் மோகூதத்துக்கு ஸாதகமாகச்சொல்லப்பட்ட துஜாமானது ஸநூஜாவூ சப்தத்தின் பொருளைக்காட்டிலும் வேறுபட்டதல்லவென்றும், அதுவும் கருமஞ்செய்யும்பொழுது ‘நான் கர்த்தாவல்லே’ என்கிற கர்திருத்வத்தியாகாஹஸந்தாநத்தால் வருமதென்றும், பலத்தியாகமும் கருமத்தியாகமும் கர்திருத்வத்தியாகமும் பரமபுரஷனேகர்த்தாவென்கிற நினைவினால் வருமதென்றும் அருளிச்செய்யப்பட்டு, இதெல்லாம் ஸத்துவகுணம் விருத்தியடைவதால் வரத்தக்கதாகையாலே ஸத்துவகுணத்தைக் கைப்பற்ற வேண்டுமென்பதை யறிவிக்கக்காக ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸூக்களின் காரியவித்தியாஸங்கள் இவையென்று பரக்கவருளிச்செய்யப்பட்டன.

இப்பொழுது மோகூஸாதநமாகச்செய்யப்படு மிக்கருமம் பரமபுருஷனுடைய ஆராதந ரூபமென்கிற விஷயத்தையும், அப்படி யதுஷ்டிக்கப்படுங்கருமத்துக்கு அவனை யடைவதுதான் பலனென்கிற விஷயத்தையும் அருளிச்செய்வதாகத் திருவுள்ளம்பற்றி, பிராம்மணதி அதிகாரிகளுக்கு அவரவர் ஸ்வபாவத்தைச்சேர்ந்த ஸத்துவம் முதலிய குணபேதங்களுக்குத்தக்க

* நித்தினாயானது, அதுபவிக்கிறகாலத்தில்கூட விஷயத்தைத் தெளிவாய் அறியவொட்டாமல் செய்கிறதென்கிற அதின் மோஹஸாமர்த்தியம் யாவராலும் நன்கு அறியப்படும்.

§ ஆலஸ்யமாவது-இந்திரியங்கள் செயல்தீர்ந்திருக்கை; இந்திரியங்கள் செயல் தீர்ந்தால் ஞானம் மந்தப்படவேபடும்.

† பிரமாதமாவது - செய்யவேண்டியதில் கவனமில்லாமை இதற்கும் அப்படி அக்ஞாநத்தை யுண்டாக்கும்படியான ஸ்வபாவமுண்டு.

படிபிரிச்சப்பட்டு அவரவர் விருத்தியோடு சேர்த்துச் செய்யவேண்டியதாயிருக்கிற ! கர்மஸ்வரூபத்தை யருளிச்செய்கிறார். [விருத்தியாவது ஜீவனத் தொழில்.]

ஹ்ராஹ்ணக்ஷத்ரி யவிஸாஃ ஸாஹ்ராணாஃவபாநவபு
கஹ்ராஹிபு-விஹக்ஷாநி ஸ்வஹாவபு-ஹவெமபு-ஹெணே||சக||

(ச-1) அநேகாபரந்தர! பிரம்மக்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரர்கள் நால்வருக்கும் தங்கள் தங்கள் பழையவினையில்படி. ‡ ஸ்வபாவமாயுண்டான ஸத்தவம் முசலிய ரூணங்களுக்குத்தக்கபடி. செய்யவேண்டுங் கருமங்களும்விருத்திகளும் இவை இவையென்று சாஸ்திரங்கள் பிரித்தோதுகின்றன.

ஸாஹ்ராஹிபு-விஹக்ஷாநி ஸ்வஹாவபு-ஹவெமபு-ஹெணே||சக||

ஹ்ராஹ்ணக்ஷத்ரி யவிஸாஃ ஸாஹ்ராணாஃவபாநவபு
கஹ்ராஹிபு-விஹக்ஷாநி ஸ்வஹாவபு-ஹவெமபு-ஹெணே||சக||

(ச-2) (புறந்தரணங்களையடக்குவதென்கிற) சமம், (அந்தஸ்கரணங்களை யடக்குவதென்கிற) சமம், (போகத்தையடக்கும்படி சாஸ்திரத்திலேரப்பட்டகாயத்திலே மென்றார்) தவம், (சாஸ்திரோகந்தமான கருமத்தைச்செய்யும்படியான யோக்கியதைகெயென்கிற) செனசம், (பிறரால் தான் பிடிக்கப்பட்டாலும் தித்தவிசாரமடையாமலிருக்கையென்கிற) க்ஷாந்தி, (பிறர்விதையத்தில் மனதில்லினைத்தபடியே வெளியிலும்நடக்கையென்கிற) ஆர்ஜவம், (பரத்தவத்தையும் அவரத்தவத்தையும் பருத்தரிபுமரிவான்) ரூநம், (பரத்தவத்திற்கே உரியவைகளான விதையங்களை யறிவதென்கிற) விக்ரூநம், (வேதத்தில் சொன்ன அத்தமெல்லாம் ஸந்தியமென்கிற உத்தம நிச்சயமான)*. ஆஸ்திக்கியம், இதெல்லாம் பிரம்மமணனுக்கு ஸ்வபாவமாயுண்டானகருமங்கள்.

‡ பிரம்மமணனுக்கு ஸ்வபாவத்தாலுண்டானது, ரஜஸ்ஸையும் சமஸ்ஸையுமடக்கித் தலையெடுத்திருக்கும் ஸத்தவகுணம். க்ஷத்திரியனுக்கு ஸ்வபாவத்தாலுண்டானது, சமஸ்ஸையும் ஸத்துவத்தையுமடக்கித் தலையெடுத்திருக்கும் ரஜோகுணம். வைசியனுக்கு ஸ்வபாவத்தாலுண்டானது, ஸத்துவத்தையும் ரஜஸ்ஸையுமடக்கிக் கொஞ்சந்தலையெடுத்திருக்கும் தமோகுணம். சூத்திரனுக்கு ஸ்வபாவத்தாலுண்டானது, ரஜஸ்ஸையும் ஸத்துவத்தையுமடக்கியிகவும் தலையெடுத்திருக்கும் தமோகுணம் என்றதிக.

* ஆஸ்திக்கியமாவது-புருஷோத்தமனாயிருக்கிற பகவானை வாசுதேவனே, பரப்பிரம்மமென்றோர் சொல்லுக்குப் பொருளாய், ஸகலதோஷங்களும்ற்று ஸ்வபாவவித்தங்களாய் எல்லையில்லாவதிசயம்பொருந்தியவைகளாயுள்ள ரூநம் சக்தி முதலிய வெண்ணிறந்த கல்லியானகுணத்தொகையுடையனாய், ஸ்கலவேதாந்தங்களாலு மறியப்படுமவனாயெழுந்தருளியிருக்கிறான்; அவனே ஸகல ஜகத்துக்கும் முக்கியகாரணம்; ஸகல ஜகத்துக்கும் ஆதாரம், ஸகலத்தையும் அவனே ஏவுகிறான்; வைதிகமான ஸகலகருமமும் அவனுடைய ஆராதனம். அவனே அந்த கருமங்களால் ஆராதிக்கப்பட்டவனுய்க்கொண்டு தரு

கமோ இந்திரியங்களை யடக்கிச் சாதிக்கவேண்டுகையாலே அந்த நிஷ்டை யுள்ளவனுக்குப் பிரமாதமாய் பாவம் நேரிடவே நேரிடும்.

(அ - கை.) ஆகையால் கருமநிஷ்டையேசிறந்ததென்று மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் அருளிச்செய்தவிஷயத்தை இங்கேகிணைப்பூட்டுகிறார்.

ஸஹஜஃகூடிகளனெய ஸுபொஷ்டிவிநதகுஜே||

ஸவபூராஹாஹிபொஷ்டிண யுபெநா யிரிவாவ்யதாஃ||சஅ||

(சஅ) ஸஹஜமாய் வருத்தமின்றி செய்யக்கூடியகருமம் துக்கத்தோடு கூடியிருந்ததேயாகிலும் அதைக்கைவிடலாகாது. [என்றால், ஞானயோகத்துக்குத்தக்கவனாயினும் கருமயோகத்தையே செய்யேன்றபடி] ஏனெனில்-கருமயோகமோ ஞானயோகமோ எதைச்செய்யத்தொடங்கினாலும் எல்லாம் புகையால் சூழப்பட்ட நெருப்புபோல துக்கத்தோடுகூடியே யிருக்கின்றன. [ஆனால் அவ்விரண்டுக்கும் இதுதான் விசேஷம். எது ? கருமயோகம் சுலபமாய் செய்யக்கூடியதாயும் பிரமாதத்தை யுண்டுபண்ணாததாயுமிருக்குமென்பதும் ஞானயோகம் அதற்கெதிராயிருக்கும் என்பதுமாம்]

சஸுதுஸுபிஸவபூத் ஜிதாதுதாவிதஸுஹஃ||

நெநஹுஜிஸிபிஃவரோம் ஸநுபொஸுநாயிமஹதி||சக||

(சக) பலன்முதலியவைகளில் ஆசையையாமல் மனதை ஐயித்து பரமபுருஷனே கர்த்தாவென்பதைச்சிந்திப்பதால் தான் கர்த்தாவென்கிற நினைவைமாற்றி இப்படிப்பட்ட ஸந்நியாஸத்தோடு கூடியிருப்பவன், கருமத்தை யதுட்டித்துவந்தேஞானயோகத்தின்பயனானத்தியாநநிஷ்டையையடைவான்.

[என்றால் ஸகல இந்திரியங்களும் சாந்தமாய்ச்செய்ய வேண்டியதான தியானயோகத்தை யடைவானென்றபடி.]

ஸிபிஃபுபொயயாஸுஹ தயாபொதிநிவொயபெ||

ஸரோஸபெநவகளனெய நிஷாஜாநஸுயாவரா||ரு||

(ரு) பிரயாண மாமளவும் நாடோறுக் அதுட்டிக்கப்படுங்கருமயோகத்தால் ஒத்தாசைபண்ணப்பட்ட ஞானயோகம் ஸித்திக்கப்பெற்றவன், எந்தப் பிரகாரமிருந்து(தியானயோகத்துக்குப்பயனான) பிரம்மத்தை யடைகிறானோ அதைச்சுருக்கமாய்ச்சொல்லுகிறோங்கேள்.

ஸுபுராவிஸுபயாயுக்தா யுதாநுநிபடுவ||

ஸஹஜீநிஷ்டயாஃஸுபுரா ராமபெஷஸவபுஷஸு||ருக||

விவிசுஸெவீஸுபாஸீ யதவாகூயரோநஸஃ||

யுநயொமவரொநிதடு வெவராமஸுஃவாஸிதஃ|| ||

சுஹஜாராவதவபுஃ காஸிகொயவரிமுஹபு||

விஸுபுநிபடுஸுரொ வுஹவயாயகஹத||ருக||

(௫௭௭௨-௫௭௭) ஆத்மாவை யுள்ளபடியே யறிகின்ற புத்தியுடன் கூடியிருந்து விஷயங்களினின்று மனதைத் திருப்பி யோகத்துக்கு யோக்கியமாம் படிபண்ணி, சப்தாதி விஷயங்களைச் சித்தவொட்டாமல்துறந்து, அவற்றிற்குக் காரணமான ராகத்தையும் துவிஷத்தையும் போக்கடித்து, தியானத்துக்கு விரோதமானவைக ளொன்று மில்லாத விடத்திலிருந்து, அதிகமாய் புரியாமல், புரியாமலுமிராமல், தியானத்துக்கு வழிப்படுமபடி மனோவாக்காயங்களின் செயலீத்கிருத்திக்கொண்டு, இப்படியெல்லாமிருந்து நினந்தோறும் தியானயோகத்தினின்றவன், தான் தியானம்பண்ணுகிற தத்துவத்தைத்தவிர மற்றவைகளில் தோஷத்தை நிரூபித்து அவைகளில் வைராக்கியத்தை வளர்த்துக்கொண்டு, தேஹமே ஆத்மாவென்கிற வபிமானத்தையும் அதுவளருவதற்குக் காரணமான வாஸனையின் பெலத்தையும் அதற்கு நிமித்தமான கொழுப்பையும் காமத்தையும் கோபத்தையும் பிடிப்பையும்விட்டு, தனதல்லாத வெல்லாவற்றிலும் தனதென்ற வெண்ணத்தையுமற்றி, ஆத்மானுபவமே சுகமென்றிருந்தவனாய் ஸகல பத்தத்திலும் விடுபட்டு ஆத்மாவை உள்ளது உள்ளபடியே அதுபவிப்பான்.

ஸ்ரீஹலாதிபிஸ்வநாதா நஸொவதிநகராஜாதி
ஸரீஸவெபுஷாஹபெநஷா ஐ.கி.அஹவெதவநாடி ௫௭௭||

(௫௭௭) அவ்வற்ற ஞானமே வடிவாய் நமஸ்காட்டப்பட்டிருப்பதே ஸ்வபாவமாயிருக்கிற ஆத்மாவின் உண்மையான ஸ்வரூபம் பிரகாசிக்கப்பெற்றவன், கிலேசமான நருமாதிகளால் கலங்கவாவது நம்மை யொழிந்த மற்றொன்றையும் நினைத்து சோகப்படவாவது அது தனக்கு வேண்டுமென்று கோரவாவது மாட்டான்; மற்றப்படி நம்மைத்தவிர மற்றெல்லாப்பிராணிகளையும் ஓரோரத்திரியாய் திருணம்போலெண்ணி, ஸர்வேசுவரனாய் ஸகல ஜகத்துக்கும் உட்பத்தி ஸ்திதியைக்களை லீலையாய்ச் செய்பவனாய் யாதொரு தோஷமும்மணமாத் திரமுமில்லாமலிருப்பவனாய் எல்லையில்லாவதிசயம்பொருந்தி எண்ணிக் கையற்ற கல்வியான குணங்களுக்கு முக்கியஸ்த்தானாயும், ஸாவண்ணியமென்னும் அமுதத்துக்குக்கடலாயும் ஸ்ரீமானாயும் புண்டரீகாக்ஷனாயும் தனக்குநாதனாயுமிருக்கிற நம்மிடத்தில்தானே மிகுந்த பக்திபுண்டாகப்பெறுவான்.

(அ - கை.) அதற்குப்பயன் அருளிச்செய்கிறார்.

ஹதுராரிவிஜாநாதி யாவாந்யஸூரஸூததுகூ||

கதொரானகைதொஜாஸா விஸதெததநனாடி ௫௭௭||

(௫௭௭) ஸ்வரூபத்தாலும் ஸ்வபாவத்தாலும் நம்மை இன்னொன்றும், குணத்தாலும் விபூதியாலும் நாம் இவ்வளவென்றும் கீழ்ச்சொன்ன பக்தியைக்கொண்டுதான் நம்மை உள்ளபடியே அறியவேண்டும். அப்படி யறிந்தால் பின்பு பக்தி விருத்தியடைந்து அதனால் நம்மையறியக்கூடும் [என்றால்- ஹதுராக்ஷநந்யாஸகூ: என்று கீழ்ச்சொன்னபடி எம்பெருமானை உள்ளபடியே யறிகைக்கு பக்திதான் காரணமென்று திருவுள்ளம்.]

(அ - கை.) இவ்வாறு வருணச்சிரமங்களுக்கு உகிதமான நித்திய நைமித்திக்கருமங்களைப் பலாபேகையின்றி பகவத் ஆராதனரூபமாய்ப் பண்ணிவிட்டது அவைகள் பக்குவமாகும்படி சொல்லிற்று. இப்பொழுது காம்பியகருமங்களும் கீழ்ச்சொல்லியபடி யதுஷ்ட்டிக்கப்படுமாகில் அப்படியே பலிக்குமென்கிறது.

ஸவவுகரோணவிஸுடா காவுரொணாஜிவாஸூயஃ|

உத ஸாடாடிவாபொதி ஸாஸூ தவடிவ யு||ருக||

(ருக) அர்ச்சுந! நித்திய நைமித்திக்கருமங்களை மாத்திரமல்ல; காம்பியங்களான மற்ற கருமங்களையும் நமது ஆராதனரூபமாகச் செய்துவந்தானாகில் நமது அதுக்கிரஹத்தாலே சாசுவதமான பதத்தைச் சிறிதுநேரையின்றி யடைவான். [அதாவது நம்மை யடைவனென்றபடி.]

வெதஸாஸவவுகரோணி யிஸுநுஸுஜிதூ||

வாஹியொமஸுவாஸி து ஜிதஸு தஹவ||ருஎ||

(ருஎ) ஆகையாலே அர்ச்சுந! உன்னை நம்முடையவனென்றும் நம்மாலாளப்படும்வனென்றும் அறிகின்ற மனதைக்கொண்டு ஸகல கர்மங்களையும் (அந்தந்த கருமத்தா லாராதிக்கப்படுந் தேவதைகளோடுசேர்த்து) நம்மிடத்தில் ஸமர்ப்பித்து, நம்மையே பேராக வதுஸந்தித்துக்கருமங்களைச் செய்து கொண்டு, இவ்வித புத்தியோடுகூடி எப்பொழுதும் நம்மையே சிந்தித்திரு.

ஜிதஸவவுடாஸாஸி உத ஸாடாஜிவாஸூயஃ|

(ருஎ) இப்படி நம்மைச் சிந்தித்தபடியே ஸகல கருமங்களையும் செய்துவந்தாயாகில் ஸம்ஸாரத்தால் வரும் ஸகல பாபங்களையும் நம்முடைய அதுக்கிரஹத்தாலேயே தாண்டிவிடுவாய்.

கயவெதஜிஹகாரா நுஸுராஷுலிவிநுக்ஷுலி||ருஅ||

(ருஅ) அப்படியின்றி நீ அஹங்காரத்தால் நானே கிருத்தியாகிருத்தியங்களெல்லாவற்றையும் அறியவல்லெனென்கிற வெண்ணத்தால் நாம் சொன்னதைக் கேளாயாகில் அழிந்துபோவாய். [ஏனெனில், தம்மைத்தவிர எவனும் பிராணிகளின் கிருத்தியாகிருத்தியங்களை அறிபவனாவது அவைகளை ஆள்பவனாவது கிடையாதென்று திருவுள்ளம்.]

யடிஜிஹகாராஸி து நயொஹுஜிதநுலெ|

பிடியெஷுவலவஸாயவெ ஸுக்ஷுதீஸாநியொக்ஷுதி||ருக||

(ருக) அர்ச்சுந! உன்னுடைய நன்மை தீமைகளைப்பற்றி உனக்கே அறிந்து கொள்ளும்படியான ஸாமர்த்தியமிருப்பதாக அஹங்கரித்துக்கொண்டு இதுவரையில் நாம் சொன்ன விஷங்களைக் கைநெகிழவிட்டு 'யுத்தம் செய்யாமலிருப்போ' மென்றிருந்தாயாகில், அப்பொழுது நீ கொண்டிருக்கிற அந்த சுதந்திரரிச்சயம் பொய்யே முடியும். ஏன்? நமது சுதந்திரத்தைப்

ஸவக்யபேதாநுவஸித்யஜ்ஜோ ரோகேகம்ஸாணம்வஜ்ஜி

(கூக) கர்மயோகம் ஞானயோகம் பக்தியோகம் என்கிற மோகஸூத

இந்த சுலோகத்துக்கு மஹேநுபடி வியாக்கியாசம்.

பத்தியோகத்தை யாரம்பிக்கவொட்டாமல் வினோதிக்கும்வகையாய் ஆநாதிகாலமாய் ஸம்பாதிக்கப்பட்டவைகளாய் நாநாவிதங்களாய் அநந்தக் களாயுள்ள பாபங்களுக்குத் தக்கப்பிராயச்சித்ததனூபங்களாயும், கிருச்சிரம், சாந் திராயணம், கூச்மாண்டம், வைச்சுவாநரம், வ்ராதபவித்திரேஷ்டி, த்ரிஸ்ரு

[illegible]

தக்ரிஷ்டோமம் தொடங்கி நானாவதங்களாயும், அநந்தங்களாயும், எத்தனை காலம் ஜீவித்திருந்து அதுஷ்டித்தாலும் அதுட்டிக்கவரியவைகளாயுமிருக்கின்ற ஸர்வதருமங்களையும் விட்டு, பக்தியோகாரம்பம் ஸித்திப்பதற்காக, பரமகாருணிகனாய் பிராணிகளிடத்தில் ஒருவிசேஷத்தையும் ஆலோசியாமல் அவைகளுக்கெல்லாம்சரணியராய் ஆச்சிரிதாளிடத்திலுண்டான வாத்ஸல்வியத்துக்குக் கடலாயிருக்கின்ற நம்மையே சரணமாகப்பற்று. நாம் உன்னைக் கீழ்ச்சொன்ன பக்தியோகாரம்பத்துக்குவிரோதிகளான பாபங்களினின்றும் விடுவிக்கிறோம். நீ அதற்காகச்சோக்கிக்கவேண்டாம்.]

ஊஷுநோநாதவஸூய நாலகூயகூஷாவந|

நவாஸுஸுஷுவெவாவு ௦ நவாஹ்யொஹ்யஸூயதி||௬௭||

(௬௭) இப்பொழுது உனக்கு நாம் சொன்ன பரமரஹஸ்யமான இவ்வர்த்தத்தை தவம் புரியாதவனுக்காவது, தவம்புரிந்தாலும் பக்தியில்லாதவனுக்காவது, பக்தியுண்டானாலும் சிரவணத்தில் இச்சையில்லாதவனுக்காவது நீ சொல்லக்கூடாது. அதிலும் நம் ஸ்வரூபத்தையும் நம் ஐசுவரியத்தையும் நம் குணங்களையும் சொல்லக்கேட்டு யாவனொருவன் அவைகளில் தோஷத்தையேறிடுகிறான் அவனுக்குச்சொல்வதென்பது சிறிதுங்கூடாது.

[மற்றப்படி அவனைக்கிட்டும் சேரவொட்டாமலிருக்கவேண்டுமென்று திருவுள்ளம்].

யஹ்வாஸுஸுஷுவெவாவு ௦ ஊஷுநோநாதவஸூயதி|

ஊஷுநோநாதவஸூயதி ௦ ஊஷுநோநாதவஸூயதி||௬௮||

(௬௮) மிகவும் ரஹஸ்யமான இவ்வர்த்தத்தை யாவனொருவன் நம் பக்தர்களிடத்தில் வியாக்கியானிக்கிறானோ அவன் நம்மிடத்தில் மிகுந்த பக்தியைச்செய்து நம்மையே யடைவான். இதில் ஸம்சயமில்லை.

நவதஸூயநநுஷுஷுவெவாவு ௦ ஊஷுநோநாதவஸூயதி|

ஊஷுநோநாதவஸூயதி ௦ ஊஷுநோநாதவஸூயதி||௬௯||

(௬௯) மனுஷ்யகோடியில் இதுவரையில் அவனைப்போல் நமக்குப் பிரியஞ் செய்பவனொருவனுண்டாகவுமில்லை; இனியுண்டாகப்போகிறதும்மில்லை.

[அயோக்கியர்களை முந்தி நிஷேதித்தது, இவ்வர்த்தத்தையோக்கியாருக்கு சொல்லாமலிருப்பதைப்பார்க்க அவர்களுக்குச் சொல்வது மிகவும் அனிட்மென்கைக்காக.]

சுயெஷுஷுவெவாவு ௦ யஷுஷுவெவாவு ௦ ஊஷுநோநாதவஸூயதி|

ஊஷுநோநாதவஸூயதி ௦ ஊஷுநோநாதவஸூயதி||௭௦||

(௭௦) யாவனொருவன் நம்மிருவருக்கும் நடந்த பரமதர்மமான இந்த ஸ்வாதத்தை அத்தியயநம்பண்ணுகிறானே, அவனால் இதில் சொன்ன ஞான யோகத்தின்படி நாம் ஆராதிக்கப்பட்டோமாகிறோம்.

ஸ்ரீராவாநநஸ்தியஸ்ரீ ஸ்ரீணயாநிவ்யாநா ||
ஸௌரவிஸுக்ஸுஸாநுதொகாநு ப்ராஹ்மணுக்ஷேணா ||

(௭௧) கிரந்தையோடுகூடி ஆருவையின்றி யாவனொருவன் கேட்டிருநே அவனும் அப்படி கேட்டமாத்ரிதத்தினாலே பக்தி விநோதிப்பாந் களி னின்றும் விடுபட்டு புண்ணியகர்மங்களான நம் பக்தஜ்ஞசமுதத்தில் வந்து சேருவான்.

கஹிஷுதயுத்வாஸு கவபெகாமெணவெதவா ||

கஹிஷுஜாநஸஜோஹரி ப்ரணஷுஸ்யபநஸுபா || ௭௨ ||

(௭௨) அஹோ பக்தர்! நாம் சொன்னதை யெல்லாம்ஸாவதாநமாய்க் கேட்டாயே! இப்பொழுதாலும் பான்யுத்தம் செய்யமாட்டேனென்று சொ ன்ன உனக்கு அந்த அகந்தாநம் ஒழிந்ததா?

கஜுநவவாநநஷுரொஹஸுநிதயஸுபா கஹிஸாநிவ்யாநா
வ்யுத ஸுரொஹிமகஸநெஹரி கஹிஷுதயநவவா || ௭௩ ||

(௭௩) அந்த அகந்தாநம் விண்ணப்பம் செய்கிறான்—ஸ்வாமி! தேவ ரீருடைய கிருபையால் விபத்த்க்ருதம் ஒழிந்தது. யதார்த்தமான ஞானமும் பிறந்தது. [என்றால்—சேதநாதிகளை ஆத்மாவென்கிறகரபிமானமும், சேதநா சேதநருபமான ஸகலப்பிரபஞ்சமும் பரமபுருஷனுக்குச் சரீரமென்றவிஷ யந்தெரியாமல் மாறாகநினைத்திருந்த நரபிமானமும், நித்தியநைமித்திகமான கர்மம் பரமபுருஷனுடைய ஆராதனருபமாக வந்துடிக்கப்படுமாய்க் அவனை ய டைவதற்கு உபாயமாகுமென்ற விஷயந்தெரியாமல் அதைக்கட்டுக்குடலாக நினைத்திருந்த வக்ருதமும் தொலைந்தன. ஆத்மா பிரகிருதிக்கவருகாய் பிர கிருதியின் ஸ்வபாவமின்றி அறிவதேஸ்வபாவமாய் பரமபுருஷனுக்குச் சே ஷப்பட்டு அவனொளப்பநிதிதே ஸ்வருபமாயிருக்கிறதென்ற ஞானமும், ஸகலஜத்திற்கும் உத்பத்திஸ்திதி லயங்களை லீலையாய்ச்செய்பவனாய் ஸகல தோஷங்களுக்கு மெதிரான கல்வியானமேஸ்வருபமாய் (ஸ்வபாவவித்தங் களும் அளவற்ற வநிசயம்பொருத்தியவைகளான) ஞானம் பரிம் ஐசுவரியம் விரியம் சக்தி தேஜஸ்ஸு முதலிய ஸமஸ்த கல்வியானகுணங்களுக்கும் பெ ருங்கடலாய் பரப்பிரம்மமென்னுஞ் சொல்லுக்குப்பொருளாயிருக்கிற பரம புருஷனுடைய உண்மையை அறியும்படியான ஞானமும், இப்படி பராவ ரதத்துவங்களை யுள்ளபடியே யறிந்து பிறகு அதை அப்பியஸித்துவந்த பர மபுருஷனுக்கு நானுக்குநான் பிரீதியை வளர்ப்பதேபயனாக நித்திய நைமி த்திககர்மங்களை யதாட்டிப்பதாலும் நிஷித்தங்களை ஒழிப்பதாலும் சமம் தமம் முதலிய ஆத்மகுணங்களாலும் பெறவேண்டியதான பக்தியையாய் பரிண

இப்படி ஞானம்பிறந்தபின்பு பந்துக்களிடத்தில் சூடுகத்தாலும் கரு ணையாலும் மென்மேலும் விருத்தியடைந்த விபரீதக்ஞானமடியாகவரும் ஸகல துக்கங்களினின்றும் விடுபட்டவனாய் ஸந்தேஹமற்று ஸ்வஸ்த்தனயிருக்கிறேன். இனி யுத்தஞ்செய்யும்படியாகத் தேவரீர் அருளிச்செய்த தீவ்யஸூக்தியை யப்படியே செய்கிறேன்; என்று விண்ணப்பம் செய்தான்.

ஸஜ்ஜியஉவாறு || இதுஹம்வாஸுஉருவஸு) வாடிஸு)யஉஹா
தநடிஸு)வாடிஉருபுஸு)ளவு உருதநொருஹவுஉணடு||எச||

வாஸுதேவ ஸாஷி - தவா நெதது ஹரிஹாபாடி

(எரு) வியாஸமஹரிஷியின் அநுக்கிரஹத்தால் திவ்யமான கண்ணும் காதுமும் பெற்றவனாகையாலே இந்த யோகமென்னும் மேலானரஹஸ்யத்தை ஞானபலாதிகளுக்கெல்லாம் நிதியான ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் தாமே யருளிச்செய்யக்கேட்டேன்.

കേശവജി-നമൊപ്പം ഹൃദയം ॥

தவஸம்ஸுதஸம்ஸுத ரவிவசிதபூதம்ஹரெ:

(எ) அதுவுமின்றி அச்சுநனுக்குப் பிரகாசிப்பித்தருளின ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய அத்துமாண ரூபத்தையும் பிரத்தியக்ஷமாய்க்கண்டனூபவித்தேன். அதை அப்படியே நினைத்து நினைத்து ஸந்தோஷிக்கின்ற வெணக்கு மிகவும் ஆச்சரியமுண்டாகின்றது.

உ22 ஸ்ரீபகவத்ராமானுஜவிருத்த ஸ்ரீமத்கீதாபாஷ்யம்.

(அ-கை.) இவ்விஷயத்தில் ஆயிரம் வார்த்தை மென்ன?

யத்யொமெஸாபிக்ஷுஷா யத்ர வாயெகாயநாயகா||

ததஸ்விபுஜபாவதி யு-வாநீதிதிதிதி||௩௮||

(எஅ) உயர்வும் தாழ்வுமாயிருக்கிற சேதநாசேதநக்களெல்லாவற்றிற்கும் எந்தெந்த ஸ்வபாவங்களுண்டுடோ அவைகளுக்கெல்லாம் நியாமகனாய், தம் மையொழிந்த வெல்லாவனதுக்களுக்கும் ஸ்வரூபம் ஸ்திதி பிரவீருத்தி முதலிய வெல்லாம் தம்ஸங்கல்பாதின்மாயிருக்கும்படி விளங்குகின்ற ஸூக்ருஷ்ணபகவான் எழுந்தருளியிருக்கிற விடத்தும், அதுன் திருவடிகளையே நம்பியிருக்கின்ற கையும்விலலுமான வர்ச்சகன் எங்கே விளங்குகிறானோ அவ்விடத்தூதான் லக்ஷ்மியும் விஜயமும் செல்வமும் சாசுவதமாயிருக்காமென்பது என்னுடைய விஷ்ணுத்தம்.

பெருத்தமிழி ஸ்ரீநஹாலாஸதெ

சுதவஹஸி காயாம் ஸஹி காயாம் வெயபாலிக்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ தாஸாபதிஷெத் பரபுருஷி
 சராயாம் பொமஸாஸெ ஸ்ரீ க௃ஷாஜி-நஸாவாஜெ ஸகதுஸா

ஸாஸ்திரக்ரம நுகரிகொளவடிசு பொறொநாநோஷா

உதவியாக.

ஐயதிலகதவிரிபாபாணி தீஜ் நெசெநெொ ஐநிவையவரிவா
திபாநவிபாநிசாலீ । நிவிகுசுதிபாபாஸவநீவாவுஸதி
நொநா நிமதிஜயிவெநாவணபுறநொயதீநு ॥

ஸ்ரீகிருஷ்ணாயவநமோ நம: நம:.

ஸ்ரீபகவத்க்ராமாநுஜவி ரசித ஸ்ரீமத்கிருதாபாஷ்யத்தில்,

பதினெட்டாவது அத்தியாயம் - முற்றிற்று.

எம்பெருமானார் திருவடிகளேசரணம்.

ஸ்ரீபகவத்கீதாசாஸ்திரம்

